

اسلام اور

عصر جدید

مجلس ادارت

پروفیسر سید عبدالوہاب بخاری (صدر)

مولانا سید احمد اکبر آبادی	پروفیسر ضیا الحسن فاروقی
مولانا امتیاز علی خاں عرشی	ڈاکٹر نذیر مقبول احمد
مالک رام صاحب	ڈاکٹر مشیر الحق
مولانا عبد السلام قدوائی	ڈاکٹر نذیر عابد حسین (سکرٹری)

مدیر اعزازی

پروفیسر جاد نس ایڈمز	میکمل یونیورسٹی (کینیڈا)
پروفیسر انا ماریا شین	بون یونیورسٹی (مغربی جرمنی)
پروفیسر ایسا ندو بوزانی	روم یونیورسٹی (اطلی)
پروفیسر عزیز احمد	قورنٹھ یونیورسٹی (کینیڈا)
پروفیسر حفیظ ملک	ولینووا یونیورسٹی (امریکہ)

اسلام اور عصر جدید

مدیر

ڈاکٹر سید عابد حسین

نائب مدیر

عبد الحکیم ندوی

جامعہ نگر نئی دہلی

اسلام اور عصر جدید

(سالانہ رسالہ)

جنوری - اپریل - جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہے

جنوری ۱۹۷۷ء

شمارہ ۱

سالانہ قیمت

ہندوستان کے لیے پندرہ روپے

(فی پرچہ چار روپے)

پاکستان کے لیے بیس روپے

بہرے ملکوں کے لیے پانچ امریکی ڈالر یا اس کے مساوی رقم

مفت کاپیتہ

دفتری سالہ، اسلام اور عصر جدید

جامعہ نگرنی دہلی ۱۱۰۰۲۵

ٹیلی فون: ۶۳۲۳۶۵

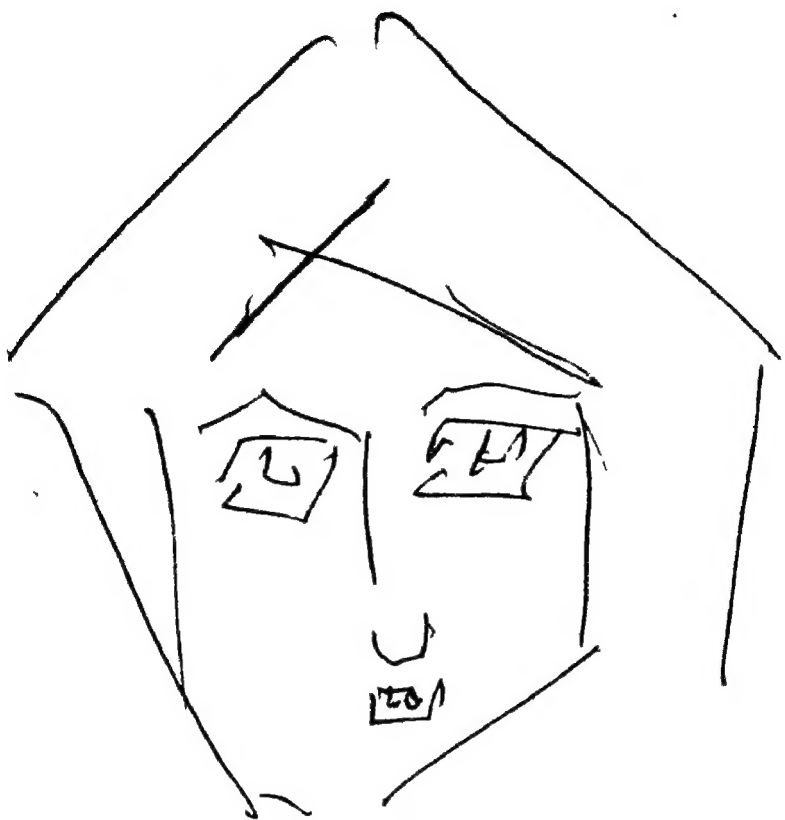
مطابع و ناشر: صفراہدی

ٹائپنگ: آئی ایم ایچ پریس لیمیٹڈ دہلی

مطبوعہ: نعمانی پرنٹنگ پریس دہلی

فہرست مضامین

۵	مدیر	۱۔ مذہب اور اخلاق
۹	مولانا تید کاظم نقوی	۲۔ مذہبی تصورات کا مبداء کیا ہے (۳)
۲۳	جناب میر ولایت علی	۳۔ جن دانش کا قرآنی مفہوم
۴۶	مولانا کبیر الدین فوزان	۴۔ اسلام اور مذہبی سمجھتی و رواداری (۲)
۶۶	جناب نثار احمد فاروقی	۵۔ ابوریحان البیرونی اور ہندوستان
۷۷	عبدالحکیم ندوی	خبر و نظر
	تبصرہ	
۹۵	عبدالحکیم ندوی	معدود و چین

مذہب اور اخلاق

یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی بہت سے الفاظ کا مفہوم ہمیشہ یکساں نہیں رہتا بلکہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ یہ تبدیلی اکثر دو شکلوں میں سے ایک شکل اختیار کرتی ہے یا تو لفظ کے مروجہ معنی اُس کے لغوی معنی کے مقابلے میں وسیع تر ہو جاتے ہیں یا تنگ تر۔ اس تبدیلی کی کئی وجوہ ہوتی ہیں جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب مختلف حواصل کی کارفرمائی سے قوموں کے ذہن میں وسعت یا تنگی پیدا ہو جاتی ہے تو اُس کا عکس ان کی زندگی کے ہر شعبے میں چنانچہ ان کی زبان میں بھی نظر آتا ہے اور الفاظ کے مفہوم کو وسیع یا تنگ کر دیتا ہے۔

یہاں ہمیں اس امر سے بحث کرنی ہے کہ پچھلی چند صدیوں میں مذہب اور اخلاق کے الفاظ کا مفہوم ہماری اردو زبان میں کیوں اور کس طرح بدلا۔

جب تک ہمارا ذہن مقابلتاً وسیع تھا اور ہماری اعلیٰ تعلیم میں دینی اور دنیوی علوم کا مناسب توازن تھا، مذہب کا لفظ صرف دینی عقیدے کے لیے مخصوص نہیں تھا بلکہ ہر قسم کے ملک اور نظریے کے عام معنی میں استعمال ہوتا تھا مثلاً جہاں یہ کہا جاتا تھا کہ غلامِ شخص کا مذہب اسلام یا عیسائیت یا یہودیت ہے وہاں یہ بھی اکثر سننے میں آتا تھا کہ غلامِ عالم کا علومِ طبیعی یا اخلاقیات کے غلامِ مسئلے میں یہ مذہب ہے لیکن

جب ہماری فکر و نظر میں حالات زمانہ کی بنا پر تنگی پیدا ہوئی تو ہمارے قدیم طرز کے مدرسوں میں اعلیٰ تعلیم دراصل دینی علوم یا منقولات تک محدود ہو گئی۔ طبیعیات اور منقولات کا درس محض برائے نام اور وہ بھی ان علوم کے چند فرسودہ نظریات تک محدود رہا۔ علم الاخلاق تو اس کا نصاب تعلیم میں کوئی الگ مقام ہی نہیں رہا بلکہ یہ دنیا کا تاریخ مہل سمجھا جانے لگا۔

اس مختصر مضمون میں یہ عام اور مفصل بحث ممکن نہیں کہ علم تعلیم کے بارے میں ہمارے اندر تنگ نظری کیوں پیدا ہوئی اور اس کا علمی اصطلاحات کے مفہوم پر کیا اثر پڑا۔ ہمیں تو اپنے دائرہ نظر کو صرف یہیں تک محدود رکھنا ہے کہ مذہب و اخلاق کی اصطلاح کے معنی ہماری زبان میں سکڑ کر رہ جانے کی کیا وجہ ہیں۔ شاید مسئلہ کے ایک جز پر روشنی پڑنے سے پورا مسئلہ ہمارے آپ کے ذہن میں کسی قدر صاف ہو جائے مگر اصل بحث سے پہلے آپ کو ایک خاص طویل تمہید کے پڑھنے کی زحمت اٹھانی ہوگی۔

یہ ایک مسئلہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب دین اسلام کا ظہور عرب میں وحی قرآن اور حامل وحی حضرت محمد ابن عبد اللہ کی سیرت پاک کی شکل میں ہوا تو قرآن کریم نے صاف الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کہ جس دین کی وہ تعلیم دے رہا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ ادیان الہی کے اس طویل سلسلہ کی تکمیل ہے جو روز ازل سے مختلف زبانوں اور ملکوں میں انسانوں کو ان کے فہم کے درجہ ارتقاء کے مطابق عقیدہ و عمل کی سیدھی راہ دکھاتے رہے ہیں جس پر عمل کر دنیا و آخرت میں بھلا ہو سکتا ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دین حق ازل سے ایک ہے اور ابد تک ایک ہی رہے گا پھر اس کی تعلیم تبلیغ کے لیے مختلف انبیاء و رسولین کے بار بار نازل ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کا جواب اگر آپ ذرا سا غور فرمائیں تو پچھلے پیر اگر اوف کے ایک فقرے ”انساؤں کو ان کے فہم کے درجہ ارتقاء کے مطابق“ میں مجمل طور پر موجود ہے۔ اس کی تفسیل یہ ہے کہ نوع انسانی میں عقل و فہم ہمیشہ سے یکساں نہیں رہا ہے بلکہ

وحی الہی لفظ بہ لفظ محفوظ رہ سکے، موجود ہی نہیں تھا۔ سارا دار و مدار انسانی حافظے پر تھا اور وہ بھی اس وقت تک بہت کمزور تھا۔ اس لیے کلام الہی کو من و عن نسل بعد نسل تو کیا ہی نسل میں بھی پوری طرح محفوظ نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ پھر دینی رہنمائی کے خود غرض ہائل دعویٰ دار جو لوگوں کو ٹھگنے کے لیے طرح طرح کے تھکنڈے استعمال کرتے تھے، یہ ڈھونگ بھی رچا جاتے تھے کہ وہ وحی الہی کے واحد امین اور مبلغ ہیں اور اس امانت کو جان بوجھ کر اس طرح منہ منہ کرتے تھے جس سے ان کی مطلب برآری ہو سکے اور اس زمانے کے کم فہم عوام آسانی سے ان کے دام تزییر میں پھنس کر مدتوں گمراہی میں مبتلا رہتے تھے۔ یہاں تک کہ کوئی اور نبی آکر نئے سرے سے اور نئے انداز میں جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے قابل فہم دینِ قیم کی تبلیغ کرتا تھا۔

قدیم مسلم مورخوں کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عقل انسانی ارتقاء کے اس درجے پر پہنچ چکی تھی جب اس نے لکھنے کا فن ایجاد کر لیا تھا۔ اس کی بدولت اب دینِ حق کی تعلیم کا ضبط تحریر میں آکر اپنی اصلی شکل میں باقی رہنا ممکن ہو گیا تھا۔ اسی وقت سے عرب میں دینِ حق نے اسلام کا نام اختیار کر لیا۔

تحریر کی ایجاد کے بعد دینِ قیم کی تعلیم کے ثابت و سالم رہنے میں جو موانع تھے ان میں سے ایک تو دور ہو چکا تھا لیکن دوسرا مانع یعنی خود غرض نام نہاد دینی پیشواؤں کا جان بوجھ کر وحی مکتوب میں تحریف کرنا بدستور باقی رہا بلکہ ایک نیا مانع یہ پیدا ہو گیا کہ نقل و حمل کے وسائل میں سہولت ہو جانے سے صحب سہادی زبور، توراۃ، انجیل مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر دور و دراز ملکوں میں پہنچنے لگے (اکثر قدیم و جدید مورخوں کا تو خیال ہے کہ ان کتابوں کے اصل متن گم ہو گئے صرف ترجمے باقی رہ گئے) چنانچہ وحی الہی کی تاویل و تفسیر میں کسی بدعتی کے بغیر بھی اختلاف پیدا ہونا ناگزیر ہو گیا جو بعض صورتوں میں اس قدر شدید تھا کہ ایک ہی دین دو محکموں میں بٹ گیا اور دو مستقل دین یہودیت اور نصرائیت بن گئے جن کی تعلیم بعض امور میں ایک دوسرے سے اور دینِ قیم سے بہت دور ہٹ گئی۔ اس لیے ایک نئے نبی کا بھیجا جانا لازم ہو گیا جو اہل

کتاب کو یہ سمجھائے کہ اگر ان کی رہنما کتب آسمانی کو تعریفیات اور الحاقات سے پاک کر دیا جائے تو انہیں خود اپنے صحت سادی میں دینِ قیم کا وہی پیام نظر آنے لگے جو قرآن اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ان کے عقل و فہم کے مطابق لے کر آیا تھا۔

اب یہاں دو سوال اٹھ سکتے ہیں، ایک یہ کہ دینِ قیم کے اس نئے مظہر اسلام نے یہ دعویٰ کس بنا پر کیا کہ وہ دینِ اکمل اور خدا کا آخری پیغام ہے جو کسی مخصوص زمانے یا خطے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمان و مکان کے لیے ہے، عالمگیر اور ابدی ہے۔ اس کے بعد کسی نئے دین یا نئے پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں۔ کیا بنی انسان کا ارتقاء اپنی آخری منزل پر پہنچ گیا اور اس کے بعد مزید ترقی کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ قرآن کو دینِ حق کی تعلیم کا حرفِ آخر سمجھا جائے، جس پر ایمان لانا اور عمل کرنا مکمل بنی نوع انسان کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کو حقیقی دنیوی فلاح اور آخری نجات کی راہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر قرآن دینِ اکمل اور خدا کا آخری پیغام تھا جو تمام عالم کے لیے تھا، تو وہ ایسے ملک میں کیوں نازل ہوا جس کے بائیس میں خود ایک شاعر اسلام نے کہا ہے :

عرب جس میں قرون سے تھا جہل چھایا

(یہاں تک لکھنے کے بعد خاکسار مدبر کی صحت نے ایسی صورت اختیار کی کہ طبعی امتحانوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا جن کی وجہ سے دفتر کے معمولی کاموں کے سوا، کوئی ایسا کام کرنا جس میں اجتماعِ فکر کی ضرورت تھی، محال ہو گیا۔ لہذا قارئین سے معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ اس ادارے کا بقیہ حصہ آئندہ شمارے میں شائع ہوگا۔)

مذہبی تصورات کا مبداء کیا ہے؟

(۳۱)

مولانا سید کاظم نقوی

مذہب اور اقتصادیات

ہر زمانے میں انسان کی زندگی کا ایک ڈھانچہ رہا ہے۔ ایک دور میں بہت سے لوگ بل بل کر مچھلیوں، پرندوں اور چوپایوں کا شکار کرتے تھے۔ اسی پران کی گزر بسر کا دار و مدار تھا۔ پھر وہ کھیتی باڑی کرنے لگے۔ ایک دور آیا کہ انھوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر دیئے۔ بہر حال انسان مختلف طریقوں سے بسر اوقات کرتا رہا ہے۔ مادہ پرستوں کے ایک طبقے کا خیال ہے کہ ہر زمانے کے تہذیب و تمدن، عمومی اخلاق و عادات، شاعری اور ادبیات یہاں تک کہ لوگوں کے رجحانات اور میلانات کا سرچشمہ ہر زمانے کے مخصوص اقتصادی حالات ہیں۔ یہ طبقہ بتا سکتا ہے کہ فلاں کلچر، فلاں تمدن، فلاں عقیدے، فلاں ملی کدو کا دیش، فلاں ادبی کارنامہ، فلاں طرز تعمیر کے پس منظر میں کون سا اقتصادی نظام موجود ہے۔ تاج محل کا گنبد اس کے مخصوص طرح کے مینار اس کی خوبصورت نازک جالیاں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ان کے اور اس دھند کے اقتصادی نظام کے درمیان ملت و معلول کا رشتہ ہے۔ فردوسی کے شاہ نامہ،

سعدی کی گلستان و بوستاں، خیام کی رباعیات، حافظ کی غزلوں، میر تقی میر کے مرثیوں،
 شکسپیر کے ڈراموں کو دیکھ کر بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان ادبی کارناموں کے دور
 میں کون سا اقتصادی نظام رائج تھا۔ ارسطو کی علمی موشگافیوں، بطلیموس کے بیسیٹی
 مفروضات، جالینوس کے طبی نظریات، قانون بوعلی سینا کے مضامین، اسفار ملاحدرا
 کے مندرجات، دارون کے نظریہ ارتقاء، نیوٹن کے قانون جذب و کشش، بوئی پاسچر کا
 دریافت کردہ جراثیم، کاپر نیکنس کے زمین کے بجائے سورج کو مرکز سیارات قرار دینے،
 گیلیلیو کے دوربین ایجاد کرنے کا سبب ہر ایک زلمنے کے مخصوص اقتصادی حالات
 تھے۔

مادین کے اس طبقے نے ادیان و مذاہب کو بھی اقتصادیات کی پیداوار قرار دیا،
 ان کا کہنا ہے کہ انسانی تاریخ کی تشکیل طبقاتی ٹکراؤ نے کی ہے۔ اس عظیم اور ہمہ گیر
 جنگ کے دوران مال داد و بردست سامراجی طاقتوں نے غریب، مفلس، کمزور و معنتی
 طبقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے۔ دولت مند
 لوگوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ غریب اور مزدور طبقہ کبھی اپنے حقوق حاصل کرنے کے
 لیے کھڑا نہ ہونے پائے۔ اُن کی یہ دلی تمنا رہی کہ وہ ہر قسم کی محرومی اور مایوسی سے نباہ کر تا
 رہے۔ انھوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کی خاطر مذہبی عقائد کو ان کے درمیان خوب
 خوب پھیلایا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان مذہبی عقائد کی روشنی میں وہ یہ سمجھتے رہیں کہ محرومی
 ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے چھٹکارا غیر ممکن ہے۔ اس کے مقابلے میں جبر و تحمل
 سے کام لینا آخرت کے اجر و ثواب کا موجب ہے۔

اس طبقے کے بعض لوگوں نے اس سے بھی آگے قدم رکھا ہے۔ انھوں نے دین
 ہی نہیں کہا ہے کہ مذہبی عقائد تو سرمایہ داروں نے پھیلایا ہے۔ انھوں نے غریب،
 نادار مزدوروں کو آخرت، بہشت اور حور و نعمان کے تصورات سے بہلایا ہے بلکہ اُن کا
 دعوٰی ہے کہ ان تصورات کو دہی وجود میں لائے ہیں۔ دین کو سرمایہ داروں نے خلق کیا
 ہے۔ اس بارے میں روسی دائرۃ المعارف میں یوں اِنتہائی الکیا گیا ہے۔

”اسلام تمام دوسرے ادیان و مذاہب کی طرح سرمایہ و مادی سامراجی طاقتوں کی جانب سے وجود میں آیا ہے۔ اُن کا مقصد یہ تھا کہ مذہب کا روحانی اقتدار مزدوروں اور عوام الناس پر قائم ہو۔ وہ اس طرح سے انھیں اپنے قابو میں رکھیں“ (دائرۃ المعارف روسی ج ۱۸- ص ۳۱۶)

ان لوگوں کے مقابلے میں بعض مادیین کا خیال ہے کہ خدا اور دوسرے مادی اور طبیعت امور کے عقیدے کو غربت، افلاس، فقر اور تنگ دستی نے پیدا کیا ہے۔ محروم، تہی دست، کمزور قوموں نے رجم و کیم خدا، روزِ آخرت، جزا و سزا، جنت، حوروِ غلمان، کو خوشنم کے تصورات کو اپنا دل خوش کرنے کی غرض سے تراشا ہے۔ معاشی اور سماجی محرومی نے اُن کے دلوں میں آگ لگا دی تھی۔ انھوں نے یہ مذہبی تصورات ایجاد کر کے اپنی تسکین اور تسلی کا سامان فراہم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن فلاسفہ نے کھاتے پیتے ماں باپ کی گود میں پرورش پائی ہے جو خوش حال گھرانوں میں پرورش پڑھے ہیں وہ مادہ پرست ہیں اور مذہبی عقائد سے آزاد نظر آتے ہیں۔ اس کے برخلاف جن فلاسفہ نے غربت اور تنگ دست والدین کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے، جنھیں کبھی المینین سے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور تن ڈھانکنے کے واسطے کپڑا نصیب نہیں ہوئے وہ دینی عقائد کے پابند دکھائی دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک وقت تھا جب ہیگل کی یہ آواز علمی دنیا میں گونج رہی تھی کہ ”انسان کے افکار و خیالات اس کی تاریخِ زندگی کے معمار ہیں۔“ اس کے مقابلے میں کارل مارکس اور اُن کے پیروں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کی بنیاد یہاں تک افکار و خیالات کا سرچشمہ اقتصادیات اور پیداوار کے ذرائع ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک معاشرے کی مختلف تبدیلیوں کے اسباب کمزور، غلام اور مفکرین کے آزاد افکار میں نہ ڈھونڈنا چاہیے بلکہ اس کے لیے اقتصادی و معاشی حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف حالات و ذہنی اور دماغی کارگزاریوں کا نتیجہ نہیں ہیں۔ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ انسان کے افکار، خیالات کو اُس کے اقتصادی حالات وجود میں لاتے ہیں۔ اس نظریے کے ہمدرد اور

میں مذہبی عقائد بھی داخل ہیں۔

اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باخندوں کا مطالعہ تصدیق کے لیے کافی ہے۔

۱۔ تاریخی میٹیریلزم ص ۶۱-۹۹

۲۔ زندگی و اصالت مذہبی ص ۵۶

۳۔ لذات فلسفہ ص ۲۴۳

۴۔ التطور و الثبات فی الحیاة البشریة ص ۴۰

۵۔ مانیفست ص ۳ (طبع سوم)

۶۔ میٹیریلزم اور کمیونزم ص ۱۰۲

۷۔ دائرة المعارف روسی ج ۱۸ ص ۳۱۶

وہ خود ترمیم کر رہے ہیں!

کارل مارکس نے شروع شروع میں انسانی زندگی کا حاکم اقتصادیات کو قرار دیا۔ انھوں نے کہا کہ معاشرے میں جو بھی تبدیلیاں سامنے آئیں ان کی آخری اور انتہائی علت معاشی حالت ہے۔ یہ نظریہ دوسرے مذہبی، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی کھاتب خیال کے بالکل مخالف تھا۔ کارل مارکس کے طرف داروں نے اس کے ذریعے تمام دوسرے نظریات کو غلط اور غیر علمی قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا۔ بعد میں ثابت ہوا کہ ایک قسم کی افراط پسندی اور مبالغہ آمیزی ہے۔ آخر میں کارل مارکس کو خود اپنے رف داروں پر ہتکتہ یعنی کرنا پڑی۔ انھوں نے ان پر الزام لگایا کہ تم نے میرے نظریات کو نسخ کر دیا ہے۔ انھوں نے اس کا اظہار اس خط میں کیا جو اپنے ایک تہا پسند طرفدار کو ۱۸۷۷ء میں لکھا ہے :

”ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انٹرنیشنل پاسپورٹ یعنی ایک ہمد گیر تاریخی اور فلسفی مفروضے کے ذریعے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مافوق تالیف واقع ہوا ہے تمام تضایا اور مسائل کو حل کر دیا جائے“

۔۔۔ تاریخ نظریات سماج ۲۷ ص ۷۷۷۔۔۔

اینگلس شروع سے کارل مارکس کے ہم خیال تھے۔ انھوں نے ہر میدان میں ان سے اور حمایت کی۔ ابتدا میں انھوں نے دعویٰ کیا کہ معاشیات پر ہر چیز کی بنیاد ان آخروں وہ مجبور ہوئے کہ اپنی پارٹی کے تیز رفتار نوجوان ممبران کی اصلاح انھوں نے ان پر الزام لگایا کہ تم نے ہمارے نظریات کو بہانہ قرار دیتے، تاریخ کے مطالعے سے چشم پوشی کر لی ہے۔ اینگلس نے صاف غلطوں میں بتایا کہ یہ خیال خام ہے کہ تمام تاریخی واقعات اور حالات اقتصادی حیل و سبب ہیں۔ مثلاً یہ واقعہ کہ جرمنی میں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ وہاں کی تمام باشندہ نے ہم آہنگ ہو کر ایک متحدہ ملت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے لیے کوئی اقتصاد شے سبب نہیں بتایا جاسکتا۔ اینگلس نے تصریح کی ہے کہ مارکس کا یہ نظریہ نہیں تاریخی تبدیلیوں کی علت صرف اقتصادی حالات ہیں بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مازدگی میں جو تغیرات رونما ہوتے ہیں ان کا اصلی سطح نظر معاشیات و اقتصادیات تاریخ نظریات سیاسی ج ۲ ص ۳۲۹)

حقیقت یہ ہے کہ مارکس اور اینگلس اپنے اس ترمیم شدہ ہمہ گیر نظریے کو کسی انداز یا تجرباتی دلیں سے نہیں ثابت کر سکے ہیں لیکن ان کی مندرجہ بالا توضیح کی روشنی کہا جاسکتا ہے کہ وہ دونوں بزرگ خود اس کے معترف ہیں کہ مذہبی تصورات برائش کے اقتصادی حالات کے علاوہ کچھ دوسرے عقلی اور فطری اسباب لیتے ہیں۔ وہ صرف اس کے مدعی ہیں کہ مذہب، اخلاق اور ایسے ہی دوسرے لفظ اقتصادی اور معاشی حالت سدھارنے کی خاطر وجود میں آئے ہیں۔ ان کے کی غرض اقتصادیات اور معاشیات کی اصلاح ہے۔ اگرچہ ان کا یہ دعویٰ کلیہ و پر صیح نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے مذہبی احکام زائین کا مقصد یہ ضرور ہے کہ لوگ خوش حالی سے زندگی بسر کریں۔ وہ فقر اورستی سے دوچار نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کا ایک طبقہ خوب گل چھترے اڑائے دوسرا نان خبثینہ کے لیے محتاج ہو۔ مذہب معاشرے میں اقتصادی توازن اور

اعتدال قائم کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ایک کھلی ہڈی غلط فہمی ہے کہ غلط سمجھ سے کام لیتے ہوئے بعض مذہبی احکام کے جو مقاصد اور فوائد ہیں انہیں اصل مذہب کے وجود میں لانے کا سبب قرار دے دیا جائے۔ سبب بھی ایسا سبب جس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہ ہو۔ تمام آسمانی مذاہب و ادیان کے بنیادی مقاصد کی تحقیق کیجیے۔ خصوصیت سے اسلام کے احکام و قوانین کا جائزہ لیجیے۔ یہ دیکھیے کہ اسلام نے امن و امان، صلح و سلامتی، عدالت و انصاف، خوش حالی اور فادغ البالی کی عام فضا پیدا کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے مخصوص ممتاز افراد کو مختلف اور گونا گوں مقاصد کے پیش نظر لوگوں کے درمیان بھیجا گیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ سماج میں اقتصادی انصاف قائم کرنا انبیاء و مرسلین کے مقاصد میں سے ایک گراں قدر مقصد ہے۔ عوام کے مذہب کی طرف متوجہ ہونے کا ایک محرک یہ بھی ہے۔ بشریت کو مذہب کے گرویدہ ہونے سے جو فواید پہنچے ہیں ان میں سے ایک اہم قابلِ محاذ اور عظیم نشانِ فائدہ یہ بھی ہے۔

آخر غلط سمجھ کیوں؟

واقعہ یہ ہے کہ مذہب کے بس دوسرے چہتے ہیں۔ ایک انسانی فطرت اور دوسرے عقل و فکر۔ ایسے دونوں سبب ہونے کے باوجود اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ صرف اگلے سے سماجیات اور نفسیات کے بعض غیر یقینی امور کی مدد سے خدا پرستی کے اسباب بیان کیے جائیں۔

اگر بالفرض مادہ پرستوں کے ایک جانے پہچانے طبقے کا یہ نظریہ صحیح ہو تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ اس طویل تاریخ بشریت میں ہمیشہ ظالم اور طاقتور انسانوں نے مذہب سے غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنے ظالمانہ منحوس مقاصد کو پورا کرنے کا ذریعہ مذہب کو بنایا ہے۔ انہوں نے بہشت، حور و غلمان، دودھ اور شہدوں کی ہڈیوں کا سہارا لے کر پوری پوری کوشش کی ہے کہ وہ غریب، مفلس، نادار، کمزور طبقے کو اپنے خلاف

خودش اور بغاوت کرنے سے روکیں۔

ظاہر ہے کہ کسی عقیدے سے فائدہ اٹھانا ایک چیز ہے اور اس کے وجود
ہیں آنے کا سبب ہونا دوسری چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مزدوروں کی بغاوتوں اور
نقلاہوں کی آگ کو بجھانے کے سلسلے میں مذہب سے غلط فائدہ اٹھانا معلول ہے
اس کی علت خود مذہب کا وجود ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں کہ جو چیز مذہبی عقائد کی وجہ
سے وجود میں آئی ہے اسے خود ان کے وجود میں آنے کا سبب قرار دے دیا جائے؟
میٹیریلزم صرف یہ کہتا ہے کہ مزدوروں اور کاشتکاروں کا طبقہ زمینداروں
اور سرمایہ داروں کی زیادتیوں کا شکار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مزدور اور کاشتکار ہمیشہ
دبا رہے۔ وہ سر نہ اٹھانے پائے۔ انھوں نے مذہب کے ذریعہ اپنے زیر اقتدار
طبقے کے دل اور دماغ کو مٹن بنا نا چاہا تاکہ ہر قسم کے انقلاب اور بغاوت کا دروازہ
بند ہو جائے۔ میٹیریلزم کے علم بردار اس بات پر کوئی چھوٹی سی چھوٹی دلیل نہیں پیش
کر سکتے کہ سرمایہ داروں اور تعلقہ داروں نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
مذہب کو ایجاد کیا۔ یہ لوگ اس کے مدعی ہیں کہ کارگاہ عالم نوع انسانی کے مختلف طبقات
کی جنگ کا میدان رہی ہے۔ مزدور اور کاشتکار پوری طاقت سے کوشش کرتے
رہے ہیں کہ دالیان ملک اور سرمایہ داروں کے شکنجہ اقتدار کو توڑ ڈالیں لیکن ان کے
دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ مذہب اور خدا پرستی کے عقیدے سے متکریں۔ اس کی
بیخ کنی کی کوشش کریں۔ حالانکہ مزدوروں اور کاشتکاروں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ سرمایہ دار
اور تعلقہ دار طبقے نے ان کی ہر تحریک کا سر مذہب کے ہتھوڑے سے کچلا ہے۔ وہ ہیں
مذہبی عقائد کی انہیں کھلا کر بے حس اور بے عمل بنا دینا چاہتے ہیں۔ ہم عقلی طور سے یہ کہنے
کے لیے مجبور ہیں کہ مذہب کے وجود میں لانے کے کچھ دوسرے اسباب ہیں۔ انھوں نے
مذہبی عقائد کو لوگوں کے دل و دماغ میں اس طرح جا گزیں کر دیا تھا کہ مزدور، کاشتکار،
سرمایہ دار اور تعلقہ دار کوئی طبقہ اس کے لیے تیار نہ تھا کہ انھیں اپنی زندگی کی چار دیواری
سے نکال دے اور وہ آزادی کی کھلی فضا میں مانس لے۔

ہاں اگر میٹر ملازم کے طرف دار یہ ثابت کر سکیں کہ پوری نوع انسانی میں سے صرف سرایہ داروں اور زمینداروں نے پہلی مرتبہ غریب اور مفلوک اکال طبقے کی شورش کی آگ بجھانے کی خاطر خدا اور دوسرے مذہبی امور کا تصور اپنے ماحول میں پیدا کیا۔ پھر بے ہوش کر دینے والی دوا کے انجکشن کی طرح ان مذہبی عقائد کو جفاکش اور محنتی طبقے کے دل و دماغ میں پیوست کیا تو بے شک ایسی صورت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ خدا پرستی کا عقیدہ سرایہ داروں اور تعلقہ داروں کے مفاد کو محفوظ رکھنے کے واسطے وجود میں آیا ہے۔

یہ مذہبی تو کتب مادیات کے علم بردار اسے ثابت کریں کہ جب مزدور اور کاشتکار سرایہ دار اور زمیندار طبقے کے شکارِ اقتدار میں گرفتار ہو گئے تو جفاکش اور محنتی گروہ نے اپنے ضمیر کو مطمئن بنانے کے لیے مذہب اور خدا پرستی کے تصورات اختراع کیے۔ اُن کا مقصد اپنی تسکین اور تسلی کا سامان فراہم کرنا تھا۔ ایسی صورت میں مادہ پرست طبقے کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے کہ مذہب ایک کھلونا ہے جسے فقیروں اور تنگ دستوں نے اپنا دل بہلانے کے واسطے بنا لیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مکتب مادیات ہرگز اس دعویٰ پر کوئی استدلال نہیں کر سکتا۔ کوئی منصف مزاج مادہ پرست اس پر تیار نہیں ہو سکتا کہ حقیقت کے بجائے اس طرح کے گڑھے ہوئے افسانے کو تسلیم کر لے۔

میٹر ملازم کے حامی زمین و آسمان کے قلابے ملانے کے بعد اس سے زیادہ نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ مال داروں نے غریبوں کو ابھلانے اور ان کا دماغ زندگی کی حقیقی صورت حال سے ہٹانے کی غرض سے برابر مذہبی تصورات کا پروپیگنڈہ کیا۔ وہ طرح طرح سے کوشش کرتے رہے کہ دینی عقیدوں کے بازار میں برابر پہل پہل رہے، وہ سونا نہ ہونے پائے۔ اس کی رونق دن و دن کی چوگنی بڑھتی رہے۔ اس خیال اور اس بات میں بڑا فرق ہے کہ مذہبی تصورات کو سرایہ دار طبقہ محض غریبوں کا دل بہلانے اور اُن کا ذہن ہٹانے کی غرض سے وجود میں لایا ہے۔

اس طرح میٹر ملازم بس اتنا ثابت کر سکا ہے کہ برہمن کی محرومی اور ایوہی کے

۱۰ اندھیرے میں گھرے ہوئے مخلوق اس حال لوگوں نے مذہبی تصورات کے
 ان میں اسی طرح پناہ لی جس طرح زندگی کی مشکلات سے تنگ آکر بعض اناقت انٹرن
 اونٹن آدھ چیزوں کو استعمال کر کے ان میں اپنی تسکین اور تسلی کا سامان ڈھونڈتے
 ۱۱۔ غور کیجئے کہ کہاں یہ دعویٰ اور کہاں یہ بے سرو پا ادعا کہ فقیری اور تنگ دستی کی
 میں چلنے والے طبقے نے اپنے افسردہ اور تنگ ہوئے دل کو بہلانے کے لیے
 راہیستی اور دوسرے دینی عقائد ایجاد کیے ہیں۔

۱۲۔ ہر بانی دھوکا نہ کھائیے !

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کی ہم نشین اور ہمراہ ہوتی ہیں لیکن
 اس سے یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں علت و معلول کا رشتہ پایا جاتا ہے۔ اس ارتباط
 معیار صرف دو چیزوں کی ہم نشینی اور ہمراہی نہیں ہے۔ اس رابطے کے یقینی طور سے
 لئے جانے کے لیے اس خصوصیت کے علاوہ ایک دوسری خصوصیت کا موجود ہونا
 ضروری ہے۔ وہ اہم خصوصیت یہ ہے کہ دو چیزوں کو دیکھ کر عقل یقینی طور سے یہ فیصلہ
 دے کہ وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ایک کے وجود پر دوسرے کا وجود موقوف
 ہے۔ ان میں سے جب ایک معدوم ہو تو دوسرا بھی معدوم ہو جائے گا۔ یعنی ایک کی
 ہستی پر دوسرے کی ہستی اور ایک کی نیستی پر دوسرے کی نیستی کا دار و مدار ہے۔ بغیر اس
 خصوصیت کا انکشاف کیے ہوئے یہ دیکھ کر کہ دو چیزیں بیک وقت موجود یا معدوم ہوتی
 ہیں یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں سے کوئی کسی کا سبب ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دکھائی
 دیتا کہ جب سودج نکلتا اور اس کی روشنی پھیلتی تو ہر صبح دسالم آنکھ رکھنے والا شخص اگر
 کسی چیز کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ یقیناً یہ دونوں باتیں اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ہمیشہ
 ایک دوسرے کے ہمراہ اور ہم کاب ہیں۔ کیا اس دائمی ہم راہی کو دیکھ کر کوئی صاحب عقل
 یہ کہہ سکتا ہے کہ آفتاب کے نور کا پھیلنا کسی شے کے پھیلنے کی علت ہے؟ کیا دیکھنا دیکھنے
 والے کا فعل نہیں بلکہ سودج کی روشنی پھیلنے کا فعل قرار پائے گا؟

عام طور سے آدمی کے ہاتھوں اور پیروں میں مجھوٹا میس انگلیاں ہوا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہر تندرست آدمی میں جنسی خواہش بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں مسبوفاً ایک دوسرے کے ہمراہ ہیں۔ ہر شخص کو جب تک اندریاں بھی لگتی اور اسی کے ساتھ اس کے ریڑھ کی ہڈی بھی ہوتی ہے۔ کیا کوئی اس دائمی ہمراہی کو دیکھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جنسی خواہش کے وجود کا سبب آدمی کے ہاتھوں اور پیروں میں میس انگلیوں کا ہونا ہے یا چونکہ اسے جب تک پریاس لگتی ہے اس لیے اس کی پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی ہے؟ ان مثالوں کے برخلاف ہیں یہ نظر آتا ہے کہ جلتے ہوئے اسٹوپر پمپلی ہے اور اس میں پانی بھرا ہے۔ اسٹوپر پمپلی رکھتے ہی پانی نہیں کھولنے لگا۔ پہلے گنگنا ہوا۔ پھر جب اس کی گرمی ۱۰۰ درجے تک پہنچی تو وہ یکایک کھولنے اور پھر پھیلنے لگا۔ یہاں بھی یہ دو چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ پانی کی حرارت کا سو درجہ تک پہنچنا اور اس کا کھولنا ایک دوسرے کے دائمی طور سے ہمراہ ہیں۔ لیکن یہاں عقل ان دونوں کے درمیان مفادقت کی خصوصیت کے علاوہ ایک دوسری خصوصیت کا بھی یقینی طور سے انکشاف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ان کے درمیان علت و معلول کا رشتہ بھی پایا جاتا ہے۔ سو درجہ تک پانی کی گرمی کا پہنچنا اس کے کھولنے کا سبب ہے۔ یہ رابطہ کھولنے سے نظر نہیں آتا لیکن اس کی موجودگی کا فیصلہ عقل کرتی ہے۔

میشر بلوم کے ماننے والوں نے ادیان و مذاہب کے وجود میں آنے کا سبب جزو چیزوں کو قرار دیا ہے ان کا شمار ابتدائی دوشالوں کی لائن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے انسانی معاشروں میں مذہبی عقائد پھر کی طاقتوں سے کائنات عالم میں پیش آئے والے حوادث کے پھرچل اسباب سے ناواقفیت اور معاشی فقر و تنگ دستی، اقتصاد بد حالی کے ہم راہ اور ہم رکاب رہے ہیں لیکن تیسری مثال کی طرح ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی دوسرے کے سبب سے وجود میں آیا ہو۔ مذہب کی پیدائش کا سبب تینوا میں سے کوئی نہیں ہے۔ وہ نہ پھر کی بے رحم طاقتوں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ نہ کہ عقل طبیعی سے جہالت نے جنم دیا ہے۔ اس کو نہ سرمایہ دار وجود میں لائے ہیں اور نہ خدا

اور کاشتکاروں نے اپنی ٹیکس اور تسلی کی غرض سے ابھار کیا ہے۔ مذہبی تصورات کا مرقعہ انسان کی فطرت اور عقل ہے۔

ہمارے نظریے کی سب سے بڑی دلیل تاریخ کی دستاویز اور اس سے بڑھ کر ہمارا مشاہدہ ہے۔ ہمیں ایسے معاشرے اور طائفہ نظر آتے ہیں کہ جو معاشی خوش حالی کے نقطہ معراج پر ہیں۔ اس کے باوجود وہ مذہبی امور کے بارے میں انتہائی دانش عقیدہ ہیں۔ اس کے سوا ایک دوسرا معاشرہ اور دوسرے لوگ دکھائی دیتے ہیں جن میں جوں جوں اقتصادی اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اسی رفتار کے مطابق مذہب کے اثرات گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ یونہی کسی سلج میں تنگ دستی اور فقر و گلوں کو کفر کی طرف کھینچتا ہے جب کہ دہی کی دوسرے معاشرے میں لوگوں کے دل و دماغ کو مذہبی عقائد سے اجاگر بنا دیتا ہے۔

مذہب کی پیدائش کے سلسلے میں اگر مادہ پرستوں کے اس خاص طبقے کا نظریہ صحیح ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی مال دار اور خوش حال آدمی کو دل سے نہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے اور نہ مذہبی احکام و قوانین کی رتی بھر پابندی کرنا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے دل و دماغ کے تمام گوشوں کو بالکل مذہبی عقائد سے خالی ہونا چاہیے۔ کیونکہ توہین کا خیال یہ ہے کہ انہی سرمایہ داروں نے جفاکش اور مختلق طبقے کو بے ہوش بنانے کی غرض سے مذہبی عقائد کو گڑھا ہے۔ مادہ پرست اس کا کیا جواب دیں گے کہ آخر کیوں اور کس لیے صفحہ تاریخ پر ایسے مال داروں کے نام نظر آ رہے ہیں جنہوں نے خدا پرستی اور مذہبی احکام و قوانین کی نشر و اشاعت کی راہ میں اپنی تمام دولت یا اس کا بیشتر حصہ ٹھادیا؟ ایسے نمونے، صرف ہمارے زمانے میں نہیں دکھائی دیتے ہیں تاکہ مادہ پرست ہمارے اس سوال کے جواب میں خدا بول اٹھیں کہ امتداد زمانہ کی وجہ سے وہ خدا پرستی جو شروع شروع میں خالص تھی اس نے رفتہ رفتہ سرمایہ دار طبقہ کے لیے مقدس شکل اختیار کر لی ہے۔ ان دونوں سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ جب شروع شروع میں مذہب نے جنم لیا ہے تب بھی دولت مند خدا کی ماہ میں اسی طرح فراخ دلی سے روپیہ خرچ کرتے تھے۔ تاریخ ایک ایسی طاقت و رد و دھن ہے جس کی وجہ سے عید ترین گزشتہ نفاذ کا نقشہ ہمارا

آنکھوں کے سامنے آسکتا ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ انبیاء و مرسلین خدا پرستی اور مذہب کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ ہمیشہ اُن کے گرد و پیش ایسے گروہ نظر آتے رہے ہیں جنہوں نے پورے اخلاص اور لگن کے ساتھ اپنے جان و مال کو مذہبی عقائد کے اد پر قربان کر دیا ہے۔ اگر مذہب کا تصور سرمایہ داروں کی اقتدار پسند ذہنیت نے خلق کیا تھا، اگر اس اختراع کا مقصد صرف یہ تھا کہ مزدوروں اور کاشتکاروں کو بے ہوشی کی دوا لگھا کر سرمایہ دار اور تعلقہ داران کا خون اطمینان سے چوتے رہیں تو ہرگز تاریخ اِن دودہ ترین گزشتہ زانوں میں ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ مناظر نہ پیش کرتی کہ مال دار طبقہ یہ جاننے کے باوجود کہ مذہب ایک ڈھلکھ سلا ہے جسے سرمایہ داروں نے غریبوں کو بے حس اور بے وقوف بنانے کے لیے گڑھا ہے اپنے قیمتی اموال کو مذہب کی ترقی کے راستے میں تباہ و برباد کر ڈالے۔

نشر و اشاعت کا سبب ہے

کسی شاعر نے کہا ہے کہ

اے زرتو خدا نہ ای ولسکن بخدا

حلّال مشکلات و قاضی اسحا جاتی

شاعر نے بڑی حد تک صحیح بات کہی ہے۔ یقیناً پیسہ اکثر و بیشتر دشواریوں کی گھنٹیاں سلجھا دیتا، بہت سی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ روپے کی طاقت سے مذہب کے جسم میں رُوح چھوٹی جاسکتی، اس کے مقاصد کو پورا کیا جاسکتا، اس کے حلقہ اثر میں وسعت پیدا کی جاسکتی ہے۔ کسی مسلک کو پھیلانے کے لیے ذرائع کا فراہم ہونا ضروری ہے۔ اس کی نشر و اشاعت کے لیے مرکز قائم کرنے پڑتے ہیں۔ اس پر کتابیں لکھوانا پڑتی ہیں، خوش بیان مقررین تیار کرنا پڑتے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگوں کے خدمات حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ ان میں سے کون سا کام بغیر پیسے کے ہو سکتا ہے؟ مذہب کے سلسلے میں خود غرض سازگار ماحول چاہتا ہے۔ طبیعی اور فطری میلانات

اسی صورت میں بچتے پھرتے اور پروان چڑھتے ہیں جب انسان کا دل و دماغ مطمئن ہو۔
یہ اطمینان اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان کی بسر وقات کے وسائل موجود ہوں۔
اس سلسلے میں وہ طرح طرح کی دشواریوں سے دوچار نہ ہو۔ جس طرح انتہائی خوش حالی
انسان کو مذہب سے دور کرتی اسی طرح انتہائی پریشان حالی اور تنگ دستی بھی اُسے
مذہب کے پاس نہیں آنے دیتی ہے۔

یہ بات مادیین کے اس طبقے کے خیال کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ
فقر اور تنگ دستی نے دین اور مذہبی عقائد کو خلع کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک
انسان کے پیٹ میں روٹی اور جسم پر کپڑا نہ ہو تو وہ ہرگز کسی بات کے متعلق غور و خوض
کرنے پر اپنے دماغ کو آمادہ نہیں کر سکتا ہے۔

فقر انسان کی تمام طاقتوں کو مفلوج کر دیتا ہے۔ تنگ دستی کے بعد اُس کی
صلاحتوں کے سوتے سوکھ جاتے ہیں۔ اس کا فنیاتی توازن بگڑ جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ
انفرسہ اور نڈھال رہتا ہے۔ اُسے روٹی کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، وہ علم طور
سے ایک نوالہ روٹی کی خاطر عزت نفس، غیرت اور خود داری کے سرمایہ کو جلا کر راکھ کر
ڈالتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مال و اوروں سے انتقام لینے کے لیے بغاوت
پر تیار ہو جاتا ہے۔ وہ مشتعل ہو کر آگ بجلا بن کر ہر خشک و تر کو جلا دیتا، قتل و خون ریزی،
لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتا ہے۔ ان دو صورتوں میں سے جو بھی پیش آئے، چاہے انسان
فقر اور تنگ دستی کی آگ میں خاموش جلتا رہے اور چلبے ماحول میں انقلاب لانے
کی غرض سے بغاوت کر بیٹھے۔ دونوں شکلوں میں مذہبی احساسات کا نایاں ہونا بہت
مشکل ہے۔

جب تک معاشرے میں خوش حالی، امن و امان، صلح و رشتہ کا ماحول نہ ہو انسان
کا خدا کی طرف متوجہ ہونا دشوار ہے۔ کم از کم یقین کے ساتھ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ جب
لوگ اپنے ضروریات زندگی کو اطمینان سے پورا کر رہے ہوں، جب ہر طرف امن و امان،
صلح و آشتی، سماجی عدالت و انصاف کی نضا چھائی ہو تو مذہب کے منشور نما اور اُس کے

احکام کی پابندی کے لیے زیادہ موافق فراہم ہیں۔
 امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؑ کا پہلا ابلاغ میں ارشاد ہے کہ "وتمثل لی و تقتر
 لقتلہ" اگر فقر اور تنگ دستی آدمی کی صحت میں میرے سامنے آجائے تو میں اسے
 قتل کر دوں گا۔

فقیر اور تنگ دستی سے یہ غیر معمولی نفرت اور دشمنی کیوں ہے؟ مادّیوں کے ایک
 مخصوص طبقہ کے بقول اگر وہ مذہب کا سرچشمہ ہے تو پیشوائے مذہب علی ابن ابی طالبؑ
 کو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور اس کی چوکھٹ پر پیشانی رکھنا چاہیے۔ لیکن مارکس،
 لینن، اسٹالن اور ان کے دوسرے ہم خیالوں کے نظریے کے برعکس سب سے بڑے
 مذہبی راہ نما حضرت علی ابن ابی طالبؑ فقر اور پریشاں حالی کو مذہب کا دشمن قرار دے
 رہے ہیں۔ ان کے نزدیک فقر قتل کر دینے کے قابل ہے۔ جب تک وہ نیست و نابود نہ
 ہو۔ مذہب کے انسان کے دل اور دماغ تک پہنچنے کے لیے راستہ ہموار نہیں ہو سکتا۔
 مادّہ پرست طبقہ فقر کو مذہب اور خدا پرستی کا مبداء قرار دیتا ہے لیکن دنیاۓ مذہب
 کے راہ نماؤں کے عظیم ترین قائد پیغمبر اسلامؐ اسے کفر اور بے دینی کا سبب قرار دیتے
 ہیں۔ "الفقر کا دُعاؤں کیوں کفر؟" اکثر فقر و فاقہ انسان کو گینچ کر منزل کفر تک لے آتا ہے۔"
 (باقی)

جن و انس کا قرآنی مفہوم

جناب میر ولایت علی

آج سے چودہ سو سال قبل قرآن حکیم نے جاہلیت کی توہم پرستی کو مٹا کر مسلمانوں میں سلم و عمل کی ایک نئی روح بھونکی تھی اور انھیں ترقی کے منازل پر پہنچایا تھا مگر رفتہ رفتہ پھر ہی جاہلیت کے حالات پلٹ آئے ہیں اور قرآن کو ماننے والی قوم مختلف قومہات میں بکھر چکی ہیں۔ اس لیے مقل پر ڈالے گئے پرے ہٹانے کی شدید ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس مختصر مضمون میں جن و انس کی قرآنی اصطلاح کو واضح کیا جا رہا ہے تاکہ موجدین کے دلوں سے مخلوق پرستی نکل جائے اور انھیں قرآن کی سکھائی ہوئی توحید خالص کو مشعل راہ بنا کر اقوام عالم کی رہنمائی کا بلند مقام پھر حاصل ہو سکے۔

تخلیق | قرآن حکیم کی رو سے جن کی تخلیق آگ کے شعلے سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور اس پر مسلمانوں کے سب فرقے متفق ہیں جیسا کہ ابوالاعلیٰ محمد دہلوی صفا لکھتے ہیں۔ "جس طرح پہلا انسان مٹی سے بننے کے بعد تخلیق کے مختلف مدارج سے گذرا اور اس کا بد بھائی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگ سے

اس کی نسل نطفہ سے چلی۔ اسی طرح پہلا جن آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا۔ اس نارے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے نہ کہ لکڑی یا کوئلے کی آگ۔ اور بعد کو اس کی ندیت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ اُس پہلے جن کی حیثیت، جنوں کے معاملے میں وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی حیثیت انسان کے معاملے میں ہے۔ ذمہ بشر بن جانے کے بعد حضرت آدم اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے انسانوں کے جسم کو اُس مٹی سے کوئی مناسبت باقی نہیں رہی جس سے اُن کو پیدا کیا گیا تھا.... جان پڑنے کے بعد وہ تودہ خاک کی بہ نسبت ایک بالکل ہی مختلف مخلوق بن گیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ جنوں کا بھی ہے۔ اُن کا وجود بھی اصلاً ایک آتشیں وجود ہی ہے لیکن جس طرح ہم محض تودہ خاک نہیں ہیں اُسی طرح جن بھی محض شعلہ آتشیں نہیں ہیں۔ مجرد روح نہیں ہیں بلکہ ایک خاص نوعیت کے مادی اجسام ہی ہیں۔

اس وضاحت کے بعد موصوف نے اپنا یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ جب انسان سے بالکل الگ نوعیت کی مخلوق ہیں بعض لوگ جنوں کو انسانوں ہی کی ایک قسم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انسان منکسر المزاج ہوتے ہیں وہی سچے معنوں میں انسان ہیں۔ اور وہ انسان جو آتش کے پرکالے اور شعلہ مزاج ہوتے ہیں انہیں انسان کی بجائے شیطان کہنا زیادہ صحیح ہوتا ہے لیکن یہ قرآن کی تفسیر نہیں تحریر ہے۔ (تفہیم القرآن جلد پنجم۔ نوٹ تحت سورہ رحمن)

مفسرین کرام عموماً بزرگوں کے پرانے خیالات کے پابند ہوتے ہیں اور تقاضائے زندگی کے حالات پر غور کر کے مستقبل کے لیے نئی راہیں نکالنے والے محققین کے خیال کے پہلے پہل مخالفت ہوتے اور بعد میں بتدریج ساتھ دینے لگتے ہیں۔ تاریخ عالم میں بیسیوں دفعہ ایسا تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ مفسر صاحب اس حد تک پرانی روش سے ضرور آگے بڑھ چکے ہیں کہ جنوں کو محض روحانی ہستیاں نہیں مانتے بلکہ ان کے مادی اجسام رکھنے کے قائل ہیں۔ اس حد تک ان کا ترقی یافتہ خیال قابل ستائش ہے۔ امکان ہے کہ آئندہ انہیں اس سے زیادہ روشنی ملے۔ بہر حال مسلمانوں کو تہ ما وجدنا علیہ اباؤنا

یعنی باپ دادا کے راستوں کی سرحد پار کر کے تعقل، تفکر اور تدبیر کے میدان طے کرنا ہے اور یہ کام آہستہ آہستہ جاری ہے۔

لغات کے مندرجات | غریب القرآن فی لغات الفرقان مولفہ ڈاکٹر ابو الفضل کے مکتبہ پر جنوں کی حسب ذیل اقسام درج ہیں،

”(۱) عرب جاہلیت کی منظوم و مرعومہ غیر مرئی مخلوق (۲) شیطان (۳) وحشی لوگ جو جنگل پہاڑوں میں غیر تمدن زندگی بسر کرتے تھے (۴) نجومی اور کماہن (۵) سرکش اور فسادی لوگ (۶) کیرٹے کوڑے سانپ سمجھو“

لغات القرآن مولفہ علامہ پرویز کے ۲۲۲، ۲۲۵ پر لکھا ہے کہ — دورِ توہم پرستی میں تمام وہ قوتیں جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتیں، انہی کو عرب جن کہتے اور فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے۔ مفردات راغب میں ہے کہ ”الجن“ کا استعمال دو طرح ہوتا ہے (۱) ان مخفی قوتوں کے لیے جو حواس سے پوشیدہ ہوتی ہیں ان میں جو نیک ہیں وہ فرشتے کہلاتی ہیں، جو بد اور سرکش ہیں وہ شیاطین کہلاتی ہیں۔ (۲) عرب لوگ ان خانہ بدوش قبائلی انسانوں کو جن کہتے تھے جو صحراؤں میں جگہ جگہ پھرتے رہتے اور شہر والوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ اور الانس ان قبیلوں کو کہتے تھے جو ایک مقام پر مستقل طور پر سکونت پذیر ہو جائیں۔ عربوں میں صحرائین قبائلی کو بدو اور اعراب بھی کہا جاتا تھا۔ تبریزی نے شرح حمار میں لکھا ہے کہ ”عرب کے لوگ ایسے شخص کو جو معاملات میں تیز اور دلداس ہو جن کہتے تھے۔ چونکہ قرآن کا ایسے سخن شہریوں اور صحرائینوں سب کی طرف تھا اس لیے اس نے بابا جن و انس دونوں گروہوں کو مخاطب کیا ہے جیسے يَمْشُونَ الْجَنِّ وَالْإِنْسَ الْكَذِبُ الْكَلْبُ مَرْسَلٌ مِنْكُمْ (انعام

(۱۳۱)

تین اقسام | غرض تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی تین اقسام ہیں؛

(۱) آنکھوں سے نظر نہ آنے والی مخلوق۔ جن۔ شیطان۔ فرشتے۔

(۲) صحرائی اور غیر تمدن (انسان۔ بدوی۔ اعراب۔

(۳) خلاصہ بتا کر جھٹکانے والے بخوی۔ کاہن۔ مذہب فروش۔ وہبان و احبار۔
 ان ہر اقسام کا ذکر قرآن مجید کے متعدد مقامات پر آیا ہے۔ حوالے بہ لحاظ
 ترتیب نزول قرآن مولفہ پروفیسر اجمل خاں صاحب درج ہیں۔ نمبر نزول حلقے کے
 اندر دیا ہوا ہے۔ لیکر کے اوپر سورہ نمبر ہے اور لیکر کے نیچے آیت نمبر ہے :

۱۲) اناس $\frac{۱۱۳}{۳۱۱}$	۳۹) فاربات $\frac{۵۱}{۳۹}$	۶۴) ملک $\frac{۶۴}{۶}$	۵۱) احقاف $\frac{۲۹}{۱۸}$
۵۳) صافات $\frac{۲۶}{۱۱۴}$	۵۸) حجر $\frac{۱۵}{۱۸}$	۵۹) کہف $\frac{۱۰}{۱۵}$	۶۰) طہ $\frac{۲۰}{۱۱۴}$
۶۱) یونس $\frac{۲۳}{۲۴}$	۶۲) خرا $\frac{۲۶}{۲۱۰}$	۹۰) سبا $\frac{۳۲}{۱۲۶۱۲}$	۷۷) اعراف $\frac{۴}{۱۴۹۳۸}$
۸۰) نجم $\frac{۴۱}{۱۹۷۵}$	۸۱) جن $\frac{۴۲}{۶۱۰}$	۸۵) نمل $\frac{۲۶}{۳۹۵۱۴}$	۸۶) بنی اسرائیل $\frac{۱۶}{۸۸}$
۹۰) انعام $\frac{۹۰}{۱۲۹۱۱۳۱۰۳}$			

اس میں خاص بات یہ ہے کہ تمام سورتیں مکی ہیں جہاں ہمدی بہت تھے اور ابتدائی سابعہ
 انہی لوگوں سے تھا۔ مدنی سورتوں میں جنات کا ذکر بہت کم آیا ہے۔ ان تینوں اقسام کی تفصیل
 آگے آئی ہے۔ اس شعر کو ذہن میں رکھ کر ملاحظہ فرمائیے۔

اخلاص سے سن دل میں جو آئے اُسے لے لے
 جو دل میں نہ آئے اُسے رکھ غور طلب میں

قسم اول غیر مری جن

غیر مری جنوں کی مختلف کیفیات حسب ذیل ہیں :

(۱) سورہ کہف $\frac{۱۵}{۱۱۳}$ سے ظاہر ہے کہ حضرت آدمؑ کا مقابلہ فریاد ابلیس تھا جو جنوں
 میں سے تھا یعنی ابلیس قوم جنات کا فرد تھا۔ اور سورہ اعراف $\frac{۱۱۳}{۱۱۳}$ و بنی اسرائیل
 $\frac{۱۶}{۱۱۳}$ و طہ $\frac{۲۰}{۱۱۳}$ میں ابلیس کو شیطان کہا گیا ہے۔ گویا ایک ہی وجود کے دو صفاتی
 نام ہیں۔ بعضوں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ جن پر جب رحمت خداوندی سے مایوسی
 طاری ہوتی ہے تو اس کا نام ابلیس ہوتا ہے اور جب انسان کو فریب دے کر گمراہ
 کرنے کا جذبہ غالب ہوتا ہے تو اس کا نام شیطان ہوتا ہے۔ یہ ناری مخلوق حد تک

اور فساد کے جذبات سے محمود ہے۔ ناری مخلوق خلافت آدم کے پہلے سے موجود ہے۔ اس ناری مخلوق میں پہلا جن کون تھا؟ کیا حکم سجدہ کا منکر ابلیس فرد اجد کی حیثیت سے تھا یا پوری قوم بنات کے نمائندے کی حیثیت سے۔ اور حکم سجدہ پوری قوم جنات کو دیا گیا تھا یا صرف ابلیس کو؟ اس کی کہیں کوئی صراحت نہیں ہے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ خلافت آدم کے زمانے کا نافرمان منکر اور آدم و حوا کو بہکا کر گمراہ کرنے والا فرد ابلیس تھا جس کو شیطان بھی کہا گیا ہے گویا یہ ابلیس کا دوسرا نام ہے۔

ملاء اعلیٰ کی باتیں سننا (۲۱) سورہ صافات ۳۶ میں ہے کہ۔ سرکش شیاطین ملاء اعلیٰ کی باتیں (یعنی اعلیٰ درجہ کے سرداروں کی باتیں) نہیں سن سکتے، ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں۔ ایک آدھ دفعہ اگر کوئی بات اچک لے جائیں تو ان کے پیچھے روشن تارہ ہوتا ہے۔ یہاں ملاء اعلیٰ کے معنی فرشتے سمجھے گئے ہیں۔ یہ امر بھی بحث طلب ہے۔ مگر یہ مقام اس بحث کا نہیں ہے۔

(۳) سورہ حجر ۱۶ میں ہے کہ۔ یقیناً ہم نے آسمانوں میں بردج (یعنی روشن تارے) بنائے اور انھیں ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا۔ ہاں جو چپ کر کچھ سن لے تو اسے روشن کرنے والا انگارہ آلیتا ہے۔ اور سورہ ملک ۷ میں ہے کہ۔ ہم نے درلے آسمان کو تاروں سے زینت دی اور انھیں شیطانوں کے لیے اسکل بازی کا ذریعہ بنا دیا ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور سورہ جن ۲۴ میں ہے کہ۔ آسمانوں میں سے کچھ لوگ (رجال) جنوں میں سے کچھ لوگوں (رجال) کی پناہ لیتے تھے۔ سو انھوں نے ان انسانوں کو جہالت کی راہ میں آگے بڑھایا اور خیال ظاہر کیا کہ اللہ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا۔ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ اور ہم اس کے بیٹھنے کی جگہوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے مگر اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اچھے شعلہ تیار پاتا ہے۔

(ان آیات میں رجال کے الفاظ اور اسکل بازی کے الفاظ میں اس لیے اس کو

اُس زمانے کے کاہنوں اور نجومیوں کا تذکرہ قرار دیا جاتا ہے اور آسمانوں میں ستاروں کا جڑا ہوا ہونا اور ان میں سے شعلہ کا ٹکھنا بھی اُس وقت کے شرکاء کے استعارات معلوم ہوتے ہیں۔

نفسِ امارہ (۴) ہر انسان کا نفسِ امارہ بھی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے جو برائیوں پر اکساتا، بہکاتا اور بھٹکاتا رہتا ہے۔ اس لیے بڑے انسانوں کو قرآن کی اصطلاح میں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا اور انسان کے ساتھ مر جاتا ہے۔ یہ خاصہ صفات یہ بھی ناری مخلوق جن قرار پاسکتا ہے۔ جس انسان میں عقدہ، کینہ، خود پسندی، شعلہ مزاجی، نقصان رسانی، عداوت و فتنہ پردازی وغیرہ ہوں یہ سب انکار و تکبر کے شجرِ غیث ہی کی شاخیں ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

نفسِ امارہ سے اللہ بچائے مجھ کو

اس سے بڑھ کر تو کوئی دوسرا شیطان نہیں

سورہ بقرہ (۵) سورہ بقرہ ۱۶۶ میں ہے کہ ”جو لوگ سو دکھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس طرح جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے مس کر کے (یعنی چھو کر) پچھاڑ دیا ہو۔“ مفرداتِ راغب میں ہے کہ لفظ مس ہر ایک ضرر کے لیے جو انسان کو پہنچنے والا ہو، بولا جاتا ہے اور کنایہ جنوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ عرب کے محاورے میں مس شیطان مرگی کے مرض کو کہتے ہیں۔ اور طبیبی اصطلاح میں جراثیم کو جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے جن کہتے ہیں اور جنوں یا ہسٹریاکی بیماریاں بھی جراثیم ہی سے ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جو جراثیم کے دوڑنے کے مماثل ہے بغرض خلل و داغ کی مختلف تعبیرات ہیں۔ نفیات پر قوت خیال کا اثر مسلم ہے اور اعصابی امراض کا علاج نفیاتی موثرات سے کیا جاسکتا ہے۔

بنی آدم کی گھات میں بیٹھنا (۶) آدم کا برعکس مقابل ”ابلیس“ نوبِ جن سے تھا۔

بن نازان ملعون و مردود نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ : ” میں بنی آدم کی گناہات میں سے بڑی گناہوں کا
ن میں سے سوا تیسرے چند غلطیوں کے سب کو بہکاؤں گا : ” اللہ نے فرمایا : ” میرا بھی قول درست
ہے کہ تجھے اور تجیر کا پیروی کریں اُن سب سے جہنم کو بھردوں گا : ”

اس میں کہیں نہیں ہے کہ ابلیس عین نے غیر مرئی ہوائی مخلوق جنوں کو بھی گمراہ کرنے
کا ہمت لی ہو جب کہ ان میں بھی کافر و مومن ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ ہوائی مخلوق جنوں
کو گمراہ کرتا ہے۔

نظام و جا حفظ (۱) مشہد محقق امام ابو اسحاق ابراہیم نظام جنوں کے وجوہ کے منکر تھے۔
کہتے ہیں جب کسی انسان پر وحشت غالب ہو جاتی ہے تو اس کا ذہن پر آگندہ ہو جاتا ہے اُسے
چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتیں۔ وہ ایسی آوازیں سنتا ہے جو دوسروں
کو نہ ملتی ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں : ” میں غول بیا بانی سے ملا۔ میں نے جھپٹنی سے باتیں
کیں۔ میں اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہا۔ میں نے ایک پری سے شادی کر لی۔ میں نے اُسے قتل
کر دیا۔ ” یہ لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ انھوں نے چڑیلوں کو دیکھا ہے، اُن کو قتل کیا ہے۔
اس قسم کے واقعات اپنے ہی جیسے بدوں اور بے وقوفوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ
اپنے تصورات کو اشعار میں نظم کرتے اور احادیث و روایات میں منضبط کر دیتے ہیں جو نسل بعد
نسل چلتی رہتی ہیں (طالع اسلام کراچی۔ ۲۶ فروری ۱۳۵۷ء)

دوسرے محقق ابو عثمان جاحظ بھی غول بیا بانی، بھوت، پریٹ اور جن و پری کے واقعات
بیان کرنے والوں کو عقل و خرد سے عاری سمجھتے اور انھیں احمق کہا کرتے تھے۔ (طالع اسلام
کراچی۔ ۲۰ اپریل ۱۳۵۷ء)

فرقہ شافعیہ | فرقہ شافعیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر دے قرآن جن نظر آنے والی مخلوق ہے
جو شخص یہ کہے کہ میں نے جن کو دیکھا ہے وہ کافر ہے۔

قسم دوم خانہ بدوش صحرائی لوگ

(۱) صحرائین بدوی اور خانہ بدوش قبائل جن کی زندگی غیر تمدنی (بدوئی) ہے، ہر چند کہ

انسان ہی تھے مگر ان کی معاشرت اور مذہبی و نفسیاتی کیفیات میں اس قدر فرق تھا کہ متدین غیر متدین علانیہ میزبوستہ اور علیحدہ علیحدہ موردِ باطن رکھتے تھے۔ متدین عربوں کی اصطلاح میں غیر متدین لوگ جن کہلاتے تھے۔ ان کی ذریت یعنی اولاد بھی ہوتی تھی۔ کھاتے پیتے آبادیوں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ان میں اچھے بُرے، مومن و کافر اور شیطان صفت مکار و بھکار اور سب قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ چونکہ ان سب کی اصطلاح مقصود تھی اس لیے یہ سب دود کی متعدد صورتوں میں جن و انس کے دونوں گروہوں کو اکٹھے بیان کیا گیا ہے۔

قرآن شہنا (۲۱) سورہ جن ۲۴ اور سورہ احقاف ۲۴ میں مذکور ہے کہ "جنوں کی ایک جماعت رسول کریم کے پاس قرآن سننے آئی تھی"۔ یہ لوگ جب قرآن سن کر اپنی قوم کی طرف واپس گئے تو کہا: "اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی اس کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس کے پہلے سے ہے۔ وہ حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری قوم اللہ کی طرف ٹپسنے والے کو قبول کرو اور ایمان لاؤ۔ وہ تمہارے قصود صاف کر دے گا اور تمہیں دوناگ عذاب سے پناہ دے گا۔"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ خانہ بدوش اجنبی انسان تھے اور مذہباً یہودی تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھی لوگ ہوں جو غیر عرب ہونے کی وجہ سے جن کہلاتے ہوں۔ ایسے غیر مرنی جن جو کسی دور میں سے بھی نظر نہیں آتے۔ انسان پر نازل شدہ قرآن کے لکھنے کے کس طرح ممکن ہو سکتے ہیں۔

شکر سلیمان (۳۱) سورہ نمل ۲۴ میں ہے کہ "حضرت سلیمان کے پاس جن و انس کے لشکر تھے"۔ ان کے متعلق سورہ بایہ ۲۴ میں ہے کہ "وہ میل کی تعمیر کرتے تھے (تانبے کے کھلانے میں) جتنے ترشتے تھے اور حضرت سلیمان کے لیے وہ چیز بنانا تھے جو حضرت سلیمان کو منظور ہوتی۔ یعنی بڑے بڑے لکھن جیسے حوض اور بڑی بڑی دیگ جس جو ایک ہی جگہ جمع رہیں۔ ان جنوں میں سے جو تعمیل حکم سے گریز کرتے انہیں آگ کا مارہ چکھایا جاتا۔ جو چرکے دیئے جاتے وہ غیب مال نہ تھے ورنہ اس وقت کی مصیبت میں مبتلا نہ رہتے" اور سورہ ص ۲۴ میں ہے کہ "حضرت سلیمان کے لیے ثیابین مستحکم کئے گئے تھے جو تعمیری کام

بھی کرتے اور غوطہ زنی بھی کرتے، انھیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا، سجدہ انبیاء میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں جنوں اور شیاطین کے جو کلام بتلائے گئے ہیں اور زنجیروں میں جکڑ رکھنے کا جو تذکرہ ہے وہ صاف بتلاتا ہے کہ یہ غیر مرئی قسم کے جن نہیں تھے بلکہ خانہ بدوش قبائل کے لوگ تھے جنھیں مزدوری اور دستکاری کے کاموں کے لیے لاکر جکڑ بند کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ موقع پا کر بھاگ نہ جائیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی خانہ بدوش قبائل لمباڑے، وڈر، گونڈ، بھیل وغیرہ سے اسی طرح کالام لیا جاتا تھا انسانوں میں تہذیب و تمدن آنے سے پہلے انھیں ہندوستانی زبان میں داکشنس کہا جاتا تھا اور آج بھی یرمین اقوام ایشیا اور افریقہ کے باشندوں کو حقیر کھڑکھڑی بلادی کا درجہ نہیں دیتے۔ گوئے کالے کا فرق کرتے ہیں۔ یہ وقت کی اور زبان کی اصطلاحی بات ہے مفہوم ایک ہے تمدن اقوام میں غیر تمدن افراد ہمیشہ عقارت سے پکارے جاتے ہیں۔ **بائبل** (۴) اس خصوص میں بائبل کی شہادت بھی موجود ہے۔ ۱۔ سلطین ۹ میں ہے کہ "سلیمان کے ستر ہزار بوجہ اٹھالے والے اور اسی ہزار درخت کاٹنے والے پہاڑوں میں تھے۔ اور ۲۲۰۰۰ میں ہے کہ "وہ سب لوگ جو اموروں اور زمینوں اور فرزیوں اور حوتوں اور میوہوں میں سے قتل ہونے سے بچ کر باقی رہ گئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے نہ تھے، سلیمان نے انھیں غلام بنا کر بیگار میں لگایا لیکن بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا بلکہ وہ (بنی اسرائیل) جنگی مرد، امر اور حاکم تھے"۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس جو جن تھے وہ غیر اسرائیلی پہاڑی لوگ تھے۔ جن کے کئی قبیلے تھے۔ انہی غیر مذہب لوگوں کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا۔ اس سے عرب جاہلیت کے جنوں اور شیطانوں کی اصطلاحی مائیت واضح ہے۔

چوتھے کے نشان (۵) کتب احوال و تفسیر میں یہ روایات بھی ہیں کہ جو جن تک میں آکر قرآن سننے اور قبائل میں جا کر اس کو کہہ کر کہتے تھے۔ ان کے کھانے پکانے کے نشان جو غصے وغیرہ پہاڑوں میں دیکھے گئے ہیں۔ یہ (اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو جنی قبائل اور

خیر تمدن جنہی انسان ہی جن کہلاتے تھے۔ گویا یہ نادی جن نہیں خاکی جن تھے۔
اللہ کی رسی تھامنا (۶) سورہ اعراف ۱۵۷ میں لکھا ہے کہ ”اللہ کے رسول سارے
 انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں اور سورہ آل عمران ۱۰۳ میں تمام مومنین سے کہا گیا ہے کہ۔
 اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہیں اور آپس میں تفرقہ نہ کریں“

ان آیات سے ظاہر ہے کہ رسول اور قرآن سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ اب یہ
 غور کرنا ہے کہ قرآن میں یٰٰعٰشٰوٰیٰجٰن والانس کا مشترک خطاب صرف انسانوں ہی سے ہے
 یا اس میں ہوائی مخلوق بھی شامل ہے جو نہ کسی کو نظر آتی ہے اور نہ وہ انسانوں سے بل قابل
 کہ کام کرتی ہے۔ غور و فکر سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ مشترک خطاب بھی تمام قسم کے
 انسانوں سے ہے خواہ تمدن ہوں یا غیر تمدن۔ شہری ہوں یا صحرائی۔ آدمی ہوں یا اہل
 کتاب۔ امیر ہوں یا غریب، کافر ہوں یا مومن، غرض قرآن کریم کا نزول ہر قسم کے انسانوں
 کے لیے ہوا ہے اور رسولوں کے مبعوث ہونے کی غرض سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتلائی گئی
 ہے کہ ”لوگوں پر رحمت پوری ہو جائے اور کوئی بے خبری میں ہلاک نہ ہونے پائے“ قرآن
 کریم میں نافرمانوں کی بستیوں کو ہلاک و تباہ کرنے کا تذکرہ متعدد جگہ ہوا ہے۔ وہ سب انسانی
 بستیوں سے متعلق ہے۔ غیر مرئی جنوں کی کسی بستی کی موجودگی اور اس کی ہلاکت و تباہی کا
 تذکرہ شاید ہے نہ کہیں اس کی صراحت ہے۔

ارادہ و اختیار (۷) سورہ احزاب ۳۳ سے واضح ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے انسانوں
 اور زمین کی ساری مخلوقات پر اپنی امانت (یعنی ارادہ و اختیار کے ذریعے منشاء خداوندی کے
 مطابق دنیا کو سنوارنے کی ذمہ داری) پیش کی۔ سمجھوں نے انکار کیا اور صرف انسان نے
 اس بار امانت کو قبول کر کے فضیلت کا درجہ حاصل کیا۔ علم و خیر خدا جانتا تھا کہ انسان قوت
 کے گھمبڑ میں اگر نفس پرستی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے صاف کہہ دیا کہ
 ”بزرگی و شرافت امانت کے صحیح استعمال کرنے میں ہے۔ خیانت کرنے والے ظالموں،
 جاہلوں، منافقوں اور مشرکوں کے لیے ظلم مقرر ہے۔“ انسان کو اسی قبولی امانت کی
 وجہ سے نفع و روح خداوندی اور کریمناہی آدم کے اعزازات ملے اور انسان خلافتِ نبوی

لے دے ساری مخلوقات کا خدمت قرار پایا۔ دوسری کوئی مخلوق اس کے برابر نہیں ہے۔
 وجود اس کے یہ کسی عجیب بات ہے کہ جن وافس کو دوسرے نوح مان کر دونوں کو
 صاحب ارادہ و اختیار، دونوں کو حامل نفع خداوندی اور دونوں کو اشرف المخلوقات
 حیثیت دی جائے۔ غالباً جن کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی جاتی
 یہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت (جو فرقہ بندی اور تکفیر بازی میں مبتلا ہے)
 اس کی زد میں آتی ہے جس کی صراحت آگے آرہی ہے۔ بہر حال وہ حضرات جو
 بنوں کو انسانوں جیسی حامل بار امانت، با اختیار محرم و محترم مخلوق اور ایسی لطیف
 مختلف شکلیں بدل بدل کر کام کرنے والی اور ٹھوس چیزوں میں ہوا کی طرح گھس
 جانے والی مانتے ہوں۔ ان کے پاس کوئی قرآنی واضح دلیل نہیں ہے۔ صرف روایات
 بشری کی تاویلات میں الجھتے الجھاتے کہتے ہیں جس کو توہین انسانیت کہا جاسکتا
 ہے۔

تیسری قسم کے جن۔ ائمہ کفر و ضلالت

(۱) جنوں کی سخت خطرناک قسم وہ ہے جو شہری ہو کر شہری انسانوں کے ساتھ
 لھلھل کر رہتے اور اپنی چالاکی و چرب زبانی سے بھولے بھالے انسانوں کو اپنے ناقابل
 ہم غیر مشہود علمی سرمایے سے اپنے مفاد کی خاطر گمراہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ۱۷۴
 میں ہے کہ :

انسانوں میں کے جھوٹے ایمان والے منافق اور فساد ی لوگ جب پتے مومنوں
 سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں (یعنی شر پسند سر پرست
 انسانوں) کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم (پیر و ان جملہ سے)
 مذاق کیا کرتے ہیں۔ ان آیات میں شیطانوں سے مراد ائمہ کفر، سر وادان قبائل، مذہب کے
 محسبیدار فساد ی قسم کے لوگ ہونا، طوائف حق و مفسرین کلام کے نزدیک مُسلم ہے۔
 وحی یعنی دوسرے انداز (۲) سورہ انفال ۱۳۶ میں ارشاد ہے کہ : بے شک ناپاکین
 (یعنی فساد ی انسان) اپنے دوستوں کے دلوں میں دبی (یعنی دوسے) ڈالتے دہتے ہیں کہ

تم سے جھگڑتے رہیں۔ اگر ان کی بات مان لو گے تو تم مشرک ہو۔ اس کے بعد آیت (۱۳۳) میں زندے اور مردے نیز فروع و خلقت کی مثال دے کر آیت (۱۳۴) میں واضح فرمایا گیا ہے کہ :

”ہر بشریٰ میں منصوبہ ساز بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف کرکڑ ہیں۔“ پھر آیت (۱۳۱) میں جن دانس کے گرد ہوں کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اج رہبان صفت پیشوا و اکابر قوم جو اپنی دوکان سجانے کے لیے عوام کو بہکا کر فساد مچانے کا مجرم کیا کرتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں شیطان اور جن ہیں۔

تالیف کتاب (۳) سورہ بنی اسرائیل ۱۰۱ میں ہے کہ ”اے رسول لوگوں سے کہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کے مانند کوئی کتاب بنالائیں تو اس کی مانند نہ لائیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب جن عربی زبان کے ماہر پیشوا یا قوم ہی ہو سکتے ہیں جن کے بلند بانگ دعووں کی شہرت ہوتی ہے مگر وہ اندر سے ایسے کھوکھلے ہوتے ہیں کہ کوئی معقول اور مفید کتاب تیار کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کا مانند دوسری کتاب تیار نہ کر سکنے کا طنز صرف انسانوں ہی کے اجارہ رہبان سے کیا جاسکتا ہے۔ غیر مرنی جنوں اور انسانوں کا ایک جامع ہو کر ایک دوسرے کا مدد سے کتاب تیار کرنے کا تصور عقل و مشاہدہ دونوں کے خلاف ہے۔

(۴) سورہ اعراف ۱۷۲ میں گمراہ کرنے والوں کو جن دانس اور سورہ توبہ ۱۰۱ میں بہ الفاظ دھج اجارہ رہبان۔ لوگوں کا مال ناحق کھانے والے اور سونا چاندی جمع کرنے والے کہا گیا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل ۱۰۱ میں جن دانس کے اکٹھے ہو کر بھی قرآن کے مثل کوئی کتاب نہ لاسکنے کا ارشاد ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ نوع بشر ہی کی دو تعلیم یافتہ اقسام مختلف انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن حکیم ہر شر پسند افراد کا اظہار متعدد مقامات پر متعدد الفاظ سے ہوا ہے۔ کہیں جن و مانر کیا گیا ہے، کہیں حزب اللہ و حزب الشیطان۔ کہیں ادیاء اللہ و ادیاء الشیطان

ہیں ذریت آدم اور کہیں ذریت شیطان۔ کہیں کافر و مومن۔ کہیں صالح و مفسد۔ میں ربانی اور عبد الطاعت یعنی اللہ کے عبادت گزار اور شیطان کے عبادت گزار۔ مرض ہر جگہ الفاظ جدا جدا ہیں مگر مقصد و منشا واحد ہے کہ انسانوں ہی کے نیکو کار و برکار افراد مراد ہیں۔ خواہ صحرائی لوگ ہوں یا شہری لوگوں میں سے چالاک لوگ ہوں جو کم علم عوام کا استحصال کیا کرتے اور اوقافی عوامی جائیدادوں پر قابض ہو کر شامانہ زندگی گزارتے اور جہلا کو قبر پرستی و پیر پرستی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ان سب قسم کے لوگوں کے لیے قرآن کریم، ہدایت نامہ اور رسول کریمؐ اسوۂ حسنہ ہیں۔ غیر مرنی مہمانی مخلوق سے کتاب و سنت کو متعلق نہیں کیا جاسکتا۔ برے انسانوں کو انجیل میں بھی ابلیس کے بچے اور سانپ کے بچے کہا گیا ہے (یوحنا ۸: ۴۴)۔ یہ سب وقت کی اصطلاحی باتیں ہیں۔

فائدے اٹھانا (۵) سورہ انعام ۱۱۹ تا ۱۲۲ میں ہے کہ ”جس دن وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے تو انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے اور آخر اس (بدلہ لینے کے) وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ (خدا فرمائے گا) اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے.... اسی طرح ہم ظالموں کو بسبب ان کے کب کے، ایک دوسرے کا دوست بناتے ہیں (ارشاد ہوگا) اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آنے سے ڈراتے تھے (اس وقت) وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں (یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے) ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود انھوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ (سورہ بقرہ) یہ اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ

بیوقوف و ظلم سے ہلاک کرے جبکہ وہاں کے لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ یعنی لوگوں کو بے خبر رکھ کر ہلاک نہیں کیا جاتا۔

رسول منکم | مذکورہ آیات میں پہلا خطاب صرف گردہ جن سے ہے اور دوسرا خطاب گردہ جن و انس سے۔ جن آیت میں الفاظ (الَّذِي يَخْتَرُّ مِنْكُمْ رَسُولًا) کے ہیں یعنی جنوں اور انسانوں کے پاس ان ہی میں سے رسول آنا کہا گیا ہے۔ وہ غور طلب ہے۔ فقط منکم سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ آتش خلق جنوں میں سے جن رسول آئے ہوں۔ اور خاکی مخلوق انسانوں میں سے انسان رسول آئے ہوں۔ کیونکہ رسول ہمیشہ انسانوں ہی میں ہونا مرقوم ہے۔ سورہ اعراف ۱۵۵ میں بنی آدم سے کہا گیا ہے کہ (إِنَّمَا يَخْتَرُّ مِنْكُمْ رَسُولٌ) یعنی رسول جب کبھی تم ہی میں سے تمہارے پاس آئیں اور سورہ نسا ۱۶۶ میں ہے کہ "اے رسول ہم نے تجھے سب لوگوں کی بھلائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے" اور سورہ یوسف ۱۰۱ میں ہے کہ "اے رسول ہم نے تجھ سے پہلے بھی بستیوں کے رہنے والے لوگوں میں سے (بِرَجَالٍ تَوْحِيهِ الْيَهُودُ) مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے (یعنی گذشتہ زمانے کے تمام رسول انسان ہی تھے) جنات میں جن رسول بھیجنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تبریزی نے شرح حامد میں لکھا ہے کہ عرب کے لوگ ایسے شخص کو جو معاملات میں تیز اور دور رس ہو جن کہتے تھے (تفسیر بیان القرآن - ص ۱۱۱)

ہم جنس ہونا | اگر خاکی انسان اور ناری جن ایک دوسرے کے غیر جنس ہوں تو خاکی جنس کا رسول ناری جنس کے لیے نمونہ تدبیر نہیں ہو سکتا جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل ۱۷ میں صاف طور پر بتلایا گیا ہے کہ "اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ان کی طرف فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا۔" یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ایک نوع دوسری نوع کے لیے رسول نہیں ہو سکتی کیونکہ رسول صرف احکام پہنچانے والے نہیں ہوتے بلکہ احکام پر عمل کر کے اپنا اسوہ حسنہ قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر رسولوں کے بھیجنے کی غرض یہ بتلانی گئی ہے کہ لوگ بے خبری میں ہلاک نہ ہوں۔ گویا ہلاکت کی خبر دینے کے لیے رسول اور

ی اُمت کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔

۱ القرآن | اہلنامہ بلاغ القرآن مارچ سلسلہ میں مرقوم ہے کہ "علوت نشین حضرات
ست اور تقدیر کا عقیدہ ایجاد کر کے سرمایہ داری کے جواز کی سند ہتھیائی۔ اور عوام کو
بدادوں اور حکام کا غلام بنے دام بنارکھا ہے تاکہ سرمایہ دار اور حکام خود بھی
بازایا کریں اور ان علوت نشینوں کو بھی عیش کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو
کہا ہے۔ سورہ انعام ۱۶۶ میں ایک دوسرے سے فائدے اٹھانے والوں کا بھی
یہ انہی لوگوں کا ہے۔ اس کے برعکس اگر روایات کے بتائے ہوئے کوئی غیر مرئی
موجود ہیں تو اہل روایات بتلائیں کہ وہ جن کہاں ہیں جو انسانوں سے کثیر فائدے
مارہے ہیں اور وہ انسان کہاں ہیں جو غیر مرئی جنوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں
میں ظالم اور ایک دوسرے کے مددگار کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول غلط نہیں
سکتا صرف سمجھنے کا فرق ہے۔

۲ انعام | (۸) سورہ احاف ۳۴ تا ۳۹ میں ہے کہ "جن لوگوں نے ہماری آیتوں
بھٹلایا اور ان سے سربازی کی دہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اُس میں جلتے رہیں گے۔ تو اُن
سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر بھوٹ باندھیں یا اس کی آیتوں کو بھٹلائیں۔
ن کو اُن کے نصیب کا حصہ ملتا ہی رہے گا۔ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے
یجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے
ہے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے (معلوم نہیں) کہ وہ ہم سے (کہاں) غائب ہو گئے
در اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو
ماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان ہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک
ماعت وہاں داخل ہوگی تو اپنی (مذہبی) بہن (یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت) پر لعنت
رہے گی۔ یہاں تک کہ جب سب اُس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت
بچے گی کہ اسے ہمارے پردہ و گارا انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان کو آتش دوزخ
دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا (تم) سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے

اور پہلی جماعت کچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ فضیلت نہیں۔ جو (عمل) تم کیا کرتے تھے اُس کے بدلے میں عذاب کے سزے چکھو۔ اسی طرح سورہ احزاب ۲۳-۲۴ میں بھی ہے کہ: جنہی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی (یعنی مذہبی پیشواؤں اور لیڈروں کی) اطاعت کی سوائے انہوں نے ہیں راستے سے گمراہ کیا۔ اے ہمارے رب انہیں دو چند عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔

یہ آیات نفاذ کی طرح گرج رہی ہیں کہ اس میں زمانے کے انقلابات کے وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ انقلابات کے وقت ہر شخص ایسے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ عذاب آنے پر اس کی لپیٹ میں سب آ جلتے ہیں۔ اس سے عبرت حاصل کی جانی چاہیے۔

جنوں کی عبادت | (۹) سورہ سبا ۳۴ میں ہے کہ "جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ (یعنی غیر اللہ پرست لوگ) تمہاری عبادت کیا کرتے تھے (فرشتے) کہیں گے (اے اللہ) تو پاک ہے تو ہمارا ولی ہے ان لوگوں کے سوا۔ یہ (غیر اللہ پرست لوگ ہماری نہیں) بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں کے اکثر لوگ ان پر (یعنی جنوں پر) ایمان رکھتے تھے۔"

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انسانوں کے (فرشتہ صفت اور شیطان صفت) دو گروہوں کا ذکر ہے۔

اللہ سے رشتہ ناما | (۱۰) سورہ صافات ۳۶ میں ہے کہ کفار عرب ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور انہوں نے جنات سے بھی اللہ کا رشتہ قائم کر کے من گھڑت معبود بنا رکھے تھے۔ اللہ نے اس جھوٹے اور توہماتی اعتقاد کی مذمت کی ہے۔ اس الٰہی ارشاد میں الملئکہ اور الجنۃ کے الفاظ ہم معنی انداز سے استعمال ہوئے ہیں۔ ملائکہ کو چون غالباً نظر نہ آنے والی مخلوق کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ یہ سب وقت کے محاورات و اصطلاحات اور استعارات ہیں۔ اللہ کے ساتھ جنوں اور ملائکہ کا رشتہ ناما قائم کرنا گمراہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بزرگانِ مرحوم کی حقیقت کے شاخسانے

جس میں مبت پرست مبتلا تھے۔

ہندوستان میں جن کی اصطلاح (۱۱۱) ہندوستان میں جناب گوتم بدھ (بانی بدھ مت) ایک بڑے انقلابی بزرگ گزرے ہیں۔ اُن کی سوانح حیات مترجم پرکاش پبلیکیشنز، لاہور ۱۹۶۷ء کے مسدّد ۳۸۳ پر ایک قصہ درج ہے جو ذیل میں نقل کیا جا رہا ہے:

”بھگوان بدھ پنج درگیوں کو آپریش دینے کے لیے گیا سے دارانسی جا رہے تھے۔ راستے میں انھیں ایک نامی ایک آجیوک فرتے کا سا دھولا اور اُن سے بولا: ”اے محترم گوتم تمہارا چہرہ بے حد مطمئن اور بُرور ہے، تم کس گرو کے چیلے ہو؟“ بھگوان نے کہا: ”میں نے اپنا دھرم مارگ خود ہی کھوج نکالا ہے۔“ ایک نے کہا: ”کیا تم فوق البشر ہو گئے ہو۔ کیا تمہیں جن کہا جاسکتا ہے؟“ بھگوان نے کہا: ”اے ایک میں نے تمام بُرے میلانات پر فتح پالی ہے اس لیے میں جن ہوں۔“

اس قصے سے زمانہ قدیم کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ پشویان قوم کو مافوق البشر مقدس جن سمجھتے تھے اور بُرے میلانات پر فتح پالینا گویا جن (یا نیک فرشتہ) بن جانا تھا۔ اس ذہنیت کے تحت پشویان قوم کی وفات کے بعد ان کی پرستش بڑا کرتی تھی۔

اہل عرب کی مبت پرستی (۱۲) سورہ نوح ۱۰۱ میں مشرکین عرب کے بت یثوث ۱۰۰ یعوق و نسر کے نام آئے ہیں اور صبح بخاری میں روایت ہے کہ عرب کے مشہد بت یثوث، یعوق وغیرہ پہلے زمانے کے بزرگوں کے نام ہیں۔ بعد میں اہل عرب ان کی مورتیاں بنا کر پرستش کرتے تھے (تلخیص الصحاح جلد اول ص ۲۵۱)

(۱۳) سورہ نجم ۵۲ میں تین بتوں: لات، عزریٰ، منات کا ذکر کر کے ارشاد ہوا ہے کہ: ”کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ یہ تقسیم بہت بے انصافی کی ہے۔ یہ صرف نام ہیں جو تم نے اودھتھاؤں کے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں آتاری۔“ تفسیر بیان القرآن میں اس کا حاشیہ اس طرح

ہے کہ "لا تلیق کا بت طایف میں تھا اور عزیٰ عطفان کا بت نخلہ میں تھا اور منات خزامہ کا بت تھا (ہندوستان میں سومنات کا بت تھا) لات کو اللہ کی تائیت اور عزیٰ کو العزیز کی تائیت سمجھتے تھے۔ لات انسان کی شکل میں تھا اور عزیٰ دوخت کی صورت میں اور منات پتھر تھا۔ یہ سب نام مونث ہیں۔ گویا یہ ان کی دیویاں تھیں۔ جنہیں وہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ (جلد سوم صفحہ ۱۴۴)

آسمانی قبر میں (۱۳) سورہ شعرا ۳۱-۳۲ میں ہے کہ "شیاطین اس (قرآن) کو لے کر نہیں اُترے اور یہ ان کے مناسب حال بھی نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔ وہ یقیناً (وحی الہی کے) سننے سے دور کر دیئے گئے ہیں۔" اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرب کے نجومیوں اور کاہنوں کا مذکرہ ہے جنہیں شیطان کہا گیا ہے اور سورہ بقرہ ۱۵ میں ہے کہ یقیناً ہم نے آسمان میں بروج (یعنی تارے) بنائے اور انہیں شیطان مردود سے محفوظ کیا۔ ہاں جو چھپ کر کچھ سن لے تو اسے روشن کرنے والا انگارہ آیتا ہے۔ تفسیر بیان القرآن میں اس پر بڑی وضاحت سے بحث کی گئی اور بتلایا گیا ہے کہ "یہ عرب کے نجومیوں اور کاہنوں کا قصہ ہے۔" غیر مرئی جن دشیاطین کی کیفیت کھانے پینے کی احتیاجات اور موت و حیات کی کفلس سے متراہوتے ہیں۔ ان کی نہ کوئی خاص زبان ہوتی ہے اور نہ کوئی مخصوص بستی۔ اور نہ ان سے انسانوں کا ربط ضبط ہوتا ہے۔ ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق کے لیے نہ کسی ہدایت و رہنمائی کی احتیاج ہے اور نہ نبی و رسول کے نونے کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اللہ ہی غیر جنس اور محض ظنی غیر حسی مخلوق کی طرف انسان کو رسول بنا کر مبعوث کرنے کا تصور ہی بعید از قیاس خارج از بحث ہے۔

شیاطین سے پناہ (۱۳) سورہ مؤمنون ۲۳ میں ہے کہ "اے رسول کہو میرے پروردگار۔ میں شیطانوں کی عیب جوئی سے (یعنی ان کی شرارتوں سے جو تفرقہ سازی کے لیے کی جاتی ہیں) تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئیں۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے

کہتا ہے میرے رب مجھے (دنیا میں) لوٹا دے تاکہ اچھے کاموں میں سے جو چھوڑ آیا ہوں اُسے کروں۔ ہرگز نہیں وہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا (اس کے ساتھ عمل کا جذبہ نہیں) اور اس کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک کہ لوگ دوبارہ اُٹھائے جائیں۔ اس میں الفاظ "ہمزات" اشیائیں ہیں جن سے مراد عام طور پر دساوس خیطانی لیے جاتے ہیں لیکن اگر سیاق کلام پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں شیاطین سے مراد شیاطین الانس یعنی دساے کفار ہیں جن کی موت اور موت کے بعد دوبارہ واپسی کی خواہش کا ذکر ہے اس کا دساوس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سامنے آتے جاتے اور شر و فساد کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان ہی شیطانوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔

ڈاکٹر اقبال | اجداد و رہبان صفت سلم پیشوایان قوم کو ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے اشعار میں "اہل حرم کے سومات" نعت حجاز کے قارون اور خانقاہوں میں دین اسلام کے گورکن کہا ہے۔ یہ سب وقتی اصطلاحات ہیں جو قوم میں مجبور پیدا کرنے والوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

جہنم میں بھرنے (۱۵) سورہ ہود ۱۱۱ میں ہے کہ "اے رسول تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ میتوں کو جب کہ وہاں کے لوگ نیکو کار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے۔ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو انسان (یعنی تمام لوگوں) کو ایک ہی گروہ کر دیتا۔ وہ لوگ (سوا اُن کے جن پر اللہ رحم کرے) اختلاف کرتے رہیں گے اور اسی کے لیے اُس نے انہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔" (اور سورہ سجدہ ۳۲ میں ہے کہ اے رسول کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں لمبا میٹ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قابل نہیں۔ کہہ دو کہ موت کافر شتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے (اور جب تم دیکھو کہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے

ہوں گے (اللہ کہیں گے کہ) اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا جس توہیں دنیا میں واپس بھیج دے کہ ہم اچھے عمل کریں بے شک ہمیں یقین آگیا۔ (اے رسول) اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں یقیناً جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بس اب آگ کے مزے چکھو۔ اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا۔ آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے ۛ

مذکورہ بالا دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے لَمْ تَلَمْتُكُمْ جَهَنَّمَ مِنْ الْجَنَّةِ ذَٰلِكَ اَشَابَ۔ یعنی جہنم کو جن دانس سے بھر دیا جائے گا۔ فرمایا ہے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ ان دونوں سورتوں میں آگے پہچے کہیں جنات کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ سارا ذکر انسانوں کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ لَمْ تَلَمْتُكُمْ جَهَنَّمَ اِنْ دَوْمَقَاتِ الْفَادَةِ دو ادم مقامات سورۃ اعراف ۱۱۱ تا ۱۱۲ سورہ جن ۲۸ تا ۳۲ میں بھی آیا ہے جو آدم و ابلیس کے قصے سے متعلق ہیں۔ یہاں اَمْ لَمْ تَلَمْتُكُمْ جَهَنَّمَ یعنی دوزخ میں ڈالا جانا صرف انسانوں سے متعلق ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہے کہ جن جنوں کو ڈالا جائے گا وہ ناری جن نہیں خاکی جن ہوں گے خواہ وہ صحرائی اشرار ہوں یا شہری اشرار ہوں۔

یہی حال سورۃ ذاریات ۱۹ کا ہے۔ اس سورہ میں سارے واقعات قوم ابراہیم دعوٰی۔ قوم عاد و ثمود اور قوم نوح کے بیان ہوئے ہیں۔ قوم جنات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ صرف ایک آیت (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) یعنی جن دانس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ناری ہوائی مخلوق سے نہیں ہے بلکہ اس میں انسان اور انسانوں ہی میں کے جن و شیاطین محاط ہیں جو مکلف بہ عبادت ہیں اور عبادت خانے بنا کر عبادت کیا کرتے ہیں۔ انبیاء و رسل کی بعثت اور ہدایات الہی کا نزول سب اس صاحب امانہ و اختیار۔ اشرف المخلوق انسان ہی کے لیے ہے تاکہ یہ اپنی اعلیٰ استعداد و صلاحیت پر قائم رہ کر قرب حق حاصل کرے۔ نافرمانی کر کے جانور۔ جن اور شیطان نہ بن جائے۔

آخری دلیل | انسانوں ہی میں کے بعض مخصوص افراد کو جن کہنے کی ایک قطعی و لیس

سودہ الناس سے ملتی ہے جس کی (۶) آیات ہیں اور ہر آیت کے ختم پر علامت لگے ہے یعنی سب آیات میں ایک ہی قسم کا مسلسل بیان ہے۔ ابتدائی تین آیات میں انسانوں کے رب، انسانوں کے ملک اور انسانوں کے معبود کی پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ چوتھی اور پانچویں آیات میں انسانوں کو دوسروں کے ذریعے بھٹکانے والے خناس کا ذکر ہے اور آخری آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ خناس کی جانب سے سارے لوگوں کے دلوں میں دوسرہ اندازی کی جاتی ہے۔ چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ یعنی دوسرہ اندازی خناس کی جانب سے پوری نوع بشر پر ہوتی ہے۔ خواہ وہ غیر مذہب ہوں یا مذہب ہوں۔ امیروں یا غریب ہوں۔ آن پڑھوں یا تعلیم یافتہ ہوں۔ جاہل ہوں یا عالم ہوں۔ صحراورد ہوں یا جنگ نشین ہوں۔ دوسرے فی صدور الناس میں سارے انسانی گروہ شامل ہیں۔ سب کے دلوں میں دوسرہ اندازی ہوتی ہے لہذا جن بھی انسانوں کی ایک قسم کا لقب ہونا اس سے ظاہر ہے کہ صدور الناس کی وضاحت جنتہ و اناس کے الفاظ سے ہوئی ہے اور خناس وہی لوگ ہوتے ہیں جو فرقہ بندی، غیر اللہ پرستی، اشتعال انگیزی، کفر بازی کے بانی ہوتے ہیں اور بیخ کن کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب تک کہ رب الناس۔ ملک الناس۔ الا الناس کے فضل و کرم کی پناہ حاصل نہ ہو۔ ان کے شر سے عوام و خواص بچ نہیں سکتے۔

تفہیم القرآن | سورہ ناس کی اس آخری دلیل کو میں صرف اپنے ہی خود و فکر کا نتیجہ سمجھتا تھا کیونکہ اس سے پہلے کہیں ایسی دلیل دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اب جناب مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن جلد ۱ کے صفحہ ۵۲ پر یہ نوٹ دیکھ کر بے انتہا مسرت ہوئی کہ مجھ سے پہلے بھی اہل علم حضرات اس نکتے کو واضح کر چکے ہیں۔ نوٹ یہ ہے :

بعض اہل علم کے نزدیک ان الفاظ (خناس) کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ڈالنے والا خناس وہ قسم کے لوگوں کے دلوں میں دوسرہ ڈالتا ہے۔ ایک جن دوسرے انسان۔ اس بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو لفظ ناس کا اطلاق جن دافس دونوں پر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں رجال کا لفظ جنوں کے لیے استعمال ہوا ہے

جیسا کہ سورہ جن ۱۰۲ میں ہم دیکھتے ہیں اور جب نف کا لفظ جنوں کے گردہ پر استعمال ہو سکتا ہے جیسا کہ سورہ احقاف ۱۱۳ میں ہوا ہے۔ تو مجازاً ناس کے قضا میں بھی انسان اور جن دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آخر میں سورہ انعام ۱۱۱ کا ترجمہ اس طرح دیا ہے: — اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طوطے پر القا کرتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء کے دشمن ہندب و غیر ہندب ہر قسم کے شریر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ صاحب موصوف مذکورہ بالا خیال سے متفق ہوں یا نہ ہوں مگر یہ تو معلوم ہو گیا کہ سابقہ اہل علم اس خیال کے مؤید رہے ہیں۔

انسان اور قرآن | اس کے بعد ایک اور کتاب انسان اور قرآن مؤلفہ اے۔ کے یونس صاحب دیکھنے میں آئی۔ اس میں مؤلف نے نوح بشر کی اقسام کا ایک شجرہ دیا ہے جس میں منفرد انسانوں کی دو قسمیں بتلائی ہیں۔ ایک خناس۔ دوسرے شیطان۔ (ص ۶۸۱)

اس سے بھی یہی ظاہر ہے کہ خناس۔ شیطان۔ جن۔ سب نوح بشر ہی کی اقسام ہیں۔ مختلف صفات کی وجہ سے مختلف نام ہیں۔

انتخاب حدیث | جناب محمد جعفر شاہ صاحب ندوی پھلواردی نے ایک اچھی کتاب بنام انتخاب حدیث شائع کی ہے۔ اس کا اقتباس بہ قدر تعلیق درج ذیل ہے:

”حدیث سلم۔ روایت ابن مسعود۔ تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ اُس کا ایک شیطان رفیق مسلط نہ کر دیا گیا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کے ساتھ بھی کوئی شیطان لگا ہوا ہے۔ فرمایا ہاں لگا ہوا ہے مگر اللہ نے مجھے اُس پر قابو بخشا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے اور مجھے خیر کے سوا اور کسی بات پر نہیں آگاتا۔ دوسری حدیث محمد بن عقیلہ سے روایت

ہے کہ اگر کسی سلطان پر غصہ سوار ہو تو سمجھ لو کہ اس پر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔
(احمد-کبیر)

ان روایات کا حاشیہ اس طرح درج ہے۔ شیطان دراصل ایک انسانی مخلوق ہے۔ غصہ ایسی کیفیت کا نام ہے جو خون میں ایک حرارت پیدا کر دیتی ہے اور تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔ شیطان کی خلقت آگ سے ہونے کا ہی مفہوم ہے۔ اس حقیقت کی ترجمانی زبان رسالت نے یوں فرمائی ہے کہ "شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔" تنہا غصہ ہی شیطان نہیں۔ دوسری نفسی کیفیات مثلاً حسد، بغض، کینہ، تکبر، حرص و ہوس، احساس کمتری و مایوسی بھی شیطان ہی ہیں۔ اگر کوئی کیفیت جوش و حرارت کی بجائے جمود و سردی پیدا کرے، گو یہاں ٹھنڈک ہوتی ہوگی لیکن اخلاق عالیہ کو یہ بھی جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اس وقت شیطان کا نام ابلیس ہوتا ہے۔ بیڑا غرق کر دینا اور جلا کر خاک سیاہ کر دینا۔ ایک ہی بات ہے (انتخاب حدیث ص ۲۰۶)

اس سے انسان کے نفس آثارہ کی حقیقت واضح ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اس کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنالے۔ اگر اس سے کام نہ لے کر انسان اس کے پھندے میں پھنس گیا تو زندگی برباد ہو جائے گی۔

حاصل کلام حضور رحمتہ للعالمین سے پہلے تمام قومیں مختلف و متعدد اقسام کی اداہام پرستی میں مبتلا تھیں۔ حضور صلیع کی بعثت کے بعد اداہام کا ازالہ اور زندگی کی خوش حالی کے لیے جدوجہد کا آغاز ہوا۔ غیر اللہ پرستی اور اس سے متعلق تمام رسوم و رواج فنا ہو گئے اور قوم کام پر لگ کر اللہ کے فضل سے دنیا پر جھک گئی اور مغفون کہلائی۔ آپ کے وصیت ہو جانے کے بعد جیسے جیسے اداہام نے دوبارہ دلوں پر قبضہ جمایا دیئے ویسے اللہ کی پسندیدہ قوم مقتضوین و ضالین کی طرف تنزیل کرنے لگی اور آج حالت یہ ہے کہ فلاح یافتہ مسلم قوم کی فدیت اللہ کے احکام سے لاپرواہ اداہام میں مبتلا ہو کر سخت خسارے میں ہے۔ اب دنیا میں

اُس کا جو درجہ ہے وہ انہر من الشمس ہے۔ لہذا اب اشد ضروری ہے کہ اسلام کے نام لیوا کچھ کر لوگ قرن اول کی طرح سنت رسول اور صحابہ کرام کا طریقہ زندگی اپنا کر پست و بد حال لوگوں کو خوش حالی کی منزل پر پہنچانے کے لیے ایثار و قربانی سے عوام الناس کے سچے خدمت گزار بنیں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ اس سے زیادہ دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔

معذرت

ہمیں انفوس ہے کہ کاتب صاحب کی علالت اور نائب مدیر کی طویل رخصت کی وجہ سے رسالہ کے شمارہ بابت ماہ اکتوبر ۱۹۷۷ء کی کتابت ابھی ہو سکی اور نہ غلطیوں کی خاطر خواہ اصلاح جس کی وجہ سے پرچہ اخلاط سے پر اند طباعت کے معیار سے بہت رگرا ہوا شایع ہوا۔ ہم اپنے قارئین سے اس کے لیے انتہائی انفوس کے ساتھ معذرت خواہ ہیں۔

اسلام

نذہبی یکجہتی و رواداری

(۲)

مولانا کبیر الدین فوزان

مذہب کی تعریف میں پایا جانے والا یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی ایسی ہستی کی جزئی تشبیحات ہیں جس کی مکمل تصویر الفاظ میں پیش کرنی مشکل ہے۔ یعنی مذہب کی اصل کوئی روحانی واردات، کوئی جذبی اور وجدانی واردات ہے جس طرح نفس انسانی کے تمام جذبات و عواطف، تاثرات و وجدانات شخصی راز ہوتے ہیں جن کی پوری حقیقت سے صرف وہی واقف ہو سکتا ہے جس کے قلب پر یہ گزر رہے ہیں۔ یہ حقیقت دوسرے کو سمجھانا یا الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے البتہ اس کے مظاہر بیان کیے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح مذہب کے بھی صرف خارجی مظاہر ہی بتائے جاسکتے ہیں کیونکہ مذہب کی اصل بھی ایک انتہائی نازک اور لطیف انسانی حس ہے۔ یہ حالت مذہبی فطرت انسانی کا ایک سرسبز واز ایک عمدہ لابلعل ہے جس کا تجربہ اور تحلیل ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ یہ حاسہ کی بیشی اور شدت و ضعف کے فرق کے ساتھ تقریباً ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اسی حالت کی وجہ سے انسان میں شرافت و انسانیت رحم دلی و ہمدردی جیسے بہترین اوصاف اور اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ یہی حاسہ دل سے

بریت اور گناہ آلود خیالات کو دور کرتا ہے۔ بُرائی سے نفرت اور صلاحی سے رغبت و محبت کا اصلی محرک یہی حاسہ ہوا کرتا ہے غرض یہ کہ یہی فطری حاسہ مذہبیت کی روح ہے جو تمام مذاہب اور اہل مذاہب میں مشترک طور پر موجود ہے۔

مذہبی احساس یا وجود باری کا یقین انسانی فطرت میں داخل ہے

انسانی طبیعت اور اس کی قوت مددگارانی یہ عام خاصیت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی شکل و صورت سے یا تو اس کے دل میں رغبت و محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت و خوف۔ اور اس چیز کے متعلق اپنے ظاہری حواس اور باطنی قوتوں کے ذریعہ تحقیق و تفتیش کے بعد جب کسی نتیجہ پر پہنچتا تو یا تو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس سے اجتناب کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو چیز انسانی فکر و خیال کی ربائی سے دور اور اس کی سرحدِ ادراک سے ماوراء اور حواس ظاہری کی گرفت سے آزاد ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ اس کے دل میں کسی قسم کی رغبت و محبت پیدا ہوتی ہے اور نہ نفرت و خوف۔ نہ اس کے حصول کی تمنا کرتا ہے اور نہ اس سے اجتناب کی کوشش حتیٰ کہ اس کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے۔ مگر مذہبی احساس یا وجود باری کا یقین اس عالم قاعدے سے مستثنیٰ ہے کیونکہ تقریباً ساری دنیا اور تمام نوع انسانی میں ایک غیر مرئی ذات کی طرف رغبت اور اس کا خوف موجود ہے۔ انسان اسے نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھ سکتا مگر ہر طرف اسی کا جلیق نظر آتا ہے۔ بقول شاعر:

بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ سے جلوہ آشکار
اس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورتِ آج تک نادیدہ ہے

مظاہر کائنات اور مناظر عالم کے اس پردہ زنگاری میں کسی معشوق کے ہونے کا اتنا زبردست یقین عام طور پر دل میں گھر کے ہوئے ہوتا ہے کہ ہزاروں منطقی بحثیں اور فلسفیانہ دلیلیں اس یقین کو فنا نہیں کر سکتیں بلکہ اگر اس ناویدہ ہستی کے وجود کے خلاف پیش کی جانے والی محبتوں اور دلیلوں کے آگے مغلوب و لاجواب بھی ہو جائے اور اس برتر از خیال و قیاس و گمان

دہم، ہستی کا یقین چھوڑنا بھی چاہیے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ چونکہ یہ اعتقاد ایمان و معتزل و استلال سے پیدا ہوتا ہے اور نہ عقل و استدلال پر موقوف ہے بلکہ انسانی تاریخ کے ہر دور اور ہر خطے میں عموم و استمرار کے ساتھ پایا جاتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس دور میں بھی جب انسان عقل و دماغ اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا یہ یقین موجود رہا ہے اس لیے دیگر تمام جبلّی خواہشات و جذبات اور احساسات کی طرح مذہبی جذبہ و احساس اور ناقابل فہم ہونے کے باوجود ایک نا دیدہ ہستی کے اذعانِ ایتقان کو بھی یقیناً انسانی فطرت میں داخل تسلیم کرنا پڑے گا۔

خلاصہ یہ کہ مذہب کی اصلیت ایک لطیف انسانی حس ہے جو انسان کی فطرت میں داخل ہے دوسرے نظموں میں یوں کہہ لیجیے کہ شخصی، داخلی اور فطری لحاظ سے سائر انسانوں کا مذہب ایک ہے خواہ خارج میں کوئی بھی عرفی نام اختیار کرے اور عبادات کے طور طریقے مختلف ہو جائیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے ”کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام“ فابواہ یہود انتہ اذینصرانتہ اذیحسانتہ ”یعنی ہر بچہ فطرتِ سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے پھر والدین اسے یہودی، یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

لہذا ہر انسان کو خواہ وہ کسی بھی عرفی مذہب کو ماننا ہو اس فطرتِ سلیمہ اور جذبہ مقدس کا احترام کرنا چاہیے جو سارے مذاہب کی قدر مشترک ہے۔

دیگر مذاہب کے بارے میں اسلام کا موقف

اسلام اپنے علاوہ دیگر ادیان سلوی کے متعلق کیا موقف رکھتا ہے؟ اس بارے میں نہ صرف غیر مسلموں میں بلکہ خود بہت سے مسلمانوں میں بھی بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ جس کا ازالہ ضروری ہے۔

اگر ہم لفظ ”اسلام“ کے قرآنی معنی پر غور کریں تو پھر نہ کوہ بالا سوال کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ کیونکہ قرآن کی زبان میں ”اسلام“ کسی مخصوص مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اس مشترک دین کا نام ہے جس کا پیام بھی انبیاء نے دیا ہے اور جس سے انبیاء

کے سارے پیر و اپنا انتساب کرتے رہے ہیں۔
 چنانچہ دنیا کے سب سے پہلے رسول تینا فوج علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں :
 "وَأَمْرُتُ أَنْ آمَنُوا مِنَ الْمَسِيحِ" (مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلم ہو جائوں)
 یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں : فَلَا تَمُوتُوا
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ (تم مسلم رہ کر ہی (جینا اور) مرنا) اور جواب میں بیٹوں نے
 کہا : نَعْبُدُ اللَّهَ وَآلَهُ أَبَاءَكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحٰقَ الْهَبْءِ وَاحِدًا
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ (ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیمؑ اسمعیل
 اور اسحق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود واحد ہے۔ ہم اسی معبود کے فرمانبردار ہیں)
 سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں : يَا قَوْمِ اَنْ
 كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۝ (اے میری قوم! اگر
 تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو اگر تم واقعی مسلم اور اطاعت گزار ہو)
 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ان نے حواریوں نے کہا : آمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ
 بَاَنَا مُسْلِمُونَ ۝ (ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ دیں کہ ہم سب فرمانبردار
 اور تسلیم جھکانے والے ہیں)

حاصل یہ کہ قرآن میں "اسلام" کے لفظ کو عہد قدیم سے لے کر نبوت محمدؐ کی
 زمانے تک کے سارے انبیاء اور ان کے متبعین کی زبان سے بہ حیثیت ایک عمومی
 شعار کے سنتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآن نے محمدؐ صلعم کی امت کے یہ فرمایا ہے کہ تمھارے
 ملنے کوئی "نیا مذہب" نہیں بلکہ انبیاء سابقین ہی کا "دین" پیش کیا جا رہا ہے "شَرِيعَ
 لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَحَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۝ (تمھارے لیے وہی
 "دین" مشروع ہوا جس کی وصیت نوحؑ کو کی گئی تھی اور جس کی ہم نے آپ کو وحی کی
 اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو کی تھی کہ اس "دین" کو قائم کرو اور
 اس میں تفریق مت کرو)

پھر سارے انبیاء کرام اور ان کے پیروں کو ایک ہی لڑی میں منسلک کرتے ہوئے سب کو "ایک امت" قرار دیتا ہے جن کا معبود بھی ایک ہے اور شریعت بھی چنانچہ قرآن کہتا ہے: "ان هذه امة واحدة واحدة وانما بکرم فاعبدون" سارے انبیاء کے اس مشترک دین کی جس کا نام "اسلام" ہے حقیقت کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ کرنے والے اس دین کی اصلیت اور ماہیت کو جاننے اور پہچانتے ہیں۔ یعنی شرک سے پاک خالص اطاعت اور خدا کی طرف سے وارد شدہ احکام پر خواہ وہ کسی پیغمبر کے زمانے میں آئے ہوں، واثق و کامل ایمان جیسا کہ قرآن کہتا ہے "وما امرنا الا لعباد الله مخلصین له الدين" (اور ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے)

"قلوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم واسماعیل واصحف و یعقوب والاسباط وما اؤتی موسیٰ وعیسیٰ وما اؤتی النبیون من ربهم لانفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون (تم لوگ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور اس چیز پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس چیز پر جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف دی گئی ہے۔ ہم ان سب کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم اسی (خدا) کے فرمانبردار ہیں۔)

یہ آیات قرآنی صراحت کے ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ سارے ادیان سادی ایک ہیں ان میں دوئی نہیں بلکہ ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اس لیے یہ سوال ہی سرے سے غلط معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا دوسرے مذاہب سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ تعلق دو الگ الگ چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔

البتہ عرف عام میں لفظ "اسلام" کا ایک معین اور مشخص مدلول ضرور ہے یعنی ان تعلیمات اور احکام کا مجموعہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ

کے لائے ہوئے دین کو "یہودیت" اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے "مسیحیت" اور نصرانیت کا لفظ ایک مخصوص عربی مفہوم رکھتا ہے۔

لہذا اسلام کے نئے مفہوم اور عربی مدلول کے لحاظ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دین محمدی اور یہودیت و مسیحیت کے مابین کیا اور کیسا تعلق ہے؟ یا اسلام دیگر عربی مذاہب کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے؟

اس سوال پر غور و فکر کرنے سے پہلے خود لفظ "اسلام" کے معنی و مفہوم پر ایک نظر ڈال لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

لفظ "اسلام" کا مادہ س ل م ہے جس کے معنی مصالحت ہے جس کی ضد جنگ جہاد اور لڑائی جھگڑا ہے۔ قرآن میں آیا ہے "و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" (اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جنگجو! اجد وگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو دوسرے ان کو سلام کہتے ہیں)

اس آیت میں "سلام" کے مقابلہ میں جھگڑا کا لفظ استعمال ہوا ہے غالباً اسی سبب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے ماقبل کے عہد کو "عہد جاہلیت" اور مابعد کے دور کو "عہد اسلام" سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جہل یا جاہلیت کے معنی بتاتے ہوئے مولانا ظفر احسن گیلانی کہتے ہیں۔

"و جاہلیت کا لفظ سو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ قرآن کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے۔ متعدد مقامات پر اس نے اپنی اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے مثلاً مردوں اور عورتوں کی مخلوط سوسائٹی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے "ولاتدینن تبرج المجاہلیۃ الادنی" (اور نہ بناؤ سنگا کرو جاہلیت اولیٰ والوں کے بناؤ سنگا و کی طرح)

یا عرب پر "نسل وسانی" اور "وطنی" حیثیتوں کا جو بیعت سوار تھا اس کی تعبیر "حیۃ المجاہلیۃ" سے کی گئی ہے یا خدا کے متعلق ارتبیانی و نہیت عام عربوں پر جو تسلط تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے "یظنون باللہ غیر الحق یظن المجاہلیۃ" (اور

خیال رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ جاہلیت کے خیالات) فرمایا گیا۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں عربوں کی خیر اسلامی زندگی اخلاقاً و اعتقاداً جو کچھ بھی تھی اور جن خصوصیتوں کی حامل تھی، دراصل اسی کی تعمیر قرآن جاہلیت سے کرتا ہے۔ بہر حال یہ بات کہ اسلام سے پہلے نوشت و خواندہ سے عرب کے لوگ جو کچھ ناواقف تھے اس لیے ان کے زمانے کو قرآن جاہلیت کا زمانہ قرار دیتا ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن سے بھی جاہل ہے اور آیام جاہلیت کی تاریخ سے بھی (تدوین قرآن ۲۹-۳۰)

جہل کے لغوی معنی: مقابلہ، بدسلوکی، حماقت، مفاخرت، غیظ و غضب، جوش و حمیت، الجذب، غرور اور بڑائی کے ہیں چنانچہ عربی محاورہ ہے ”سرايت منہما مجاہلۃ ثم انقلبت مجاہلۃ“ (میں نے ان دونوں سے خوش معاملگی دیکھی پھر وہ بد معاملگی میں بدل گئی)

مشہور جاہلی شاعر عمرو بن لکھم کے معلقہ کا ایک شعر ہے

ألا لایجھلن أحد علینا

فتجھل فوق جہل الجاہلینا

یعنی کوئی ہم سے جہالت اور مقابلہ نہ کرے ورنہ ہم سارے جاہلوں سے بڑھ کر جہالت اور مقابلہ کریں گے۔ عرب بولتے ہیں ”جہلت القدر“ (ہانڈی کا جوش شدید ہو گیا)۔ ابن حجر کا شعر ہے

و دھیم تصاد یہا الولائد جلیۃ

اذ جہلت أجوافہا لحد تحلیم

شریف رضی کہتا ہے

والجلم أوقات والجہل مثلہا

ولکن آیا محی إلى الجلم اقرب

نکدہ دونوں اشعار میں جہل کا لفظ حلم (بروباری) کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے،

ان تمام مثالوں سے ظاہر ہو گیا کہ فقط جاہلیت کے معنی اوجھاپن، نخوت، غرور، سلیسیت، باہمی غماخت کے ہیں اللہ یہ ایسے امور ہیں جن سے عربوں کے اسلام سے پہلے کی زندگی کے حالات کا بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس عہد کو "عصر جاہلیت" سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں بعد کے دور کو "عہد اسلام" کہا گیا کیوں کہ اسلام کے معنی طمانیت نفس، تواضع، انکساری، اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں۔ غرض یہ کہ اسلام کا لفظ اپنے اندر شرافت و کرامت، صلح و دوستی، علم و برابری، امن و سلامتی کا مفہوم رکھتا ہے جو زلات و خاست، جہالت و حماقت، غیظ و غضب، ظلم و زیادتی، جنگ و جدال، لاقانونیت اور فوضیت کا مخالف ہے۔ چنانچہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا مخاطبوا بجاہلون قالوا سلاما "والی ایت میں" قالوا سلاما "کا مطلب مشہور مفسر ابن جریر طبری نے یہ بتایا ہے۔ "لا یمھلون علی من جہل علیہ" یعنی جس نے ان (انہ کے خاص بندوں) کے ساتھ جہالت اور بدسلوکی کی اس کے ساتھ وہ جہالت اور بدسلوکی نہیں کرتے ہیں۔

لہذا جہل کی تحقیق میں اس کے جو معنی اوپر بتائے گئے اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ علم کی ضد اور اس کا مقابل ہے جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ جہل کے اصل معنی "عدم علم" کے ہیں البتہ خود لفظ علم کو اہل عرب اسلام سے قبل اس معنی میں استعمال نہیں کرتے یا وہ معنی مراد نہیں لیتے تھے جس میں آج ہم فقط علم اور علوم کو استعمال کرتے ہیں۔ لفظ علم کا مادہ (ع ل م) ظہور، انکشاف اور ازالۃ الخفاء کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ عَلِمَ يَعْلَمُ عَلِمًا۔ علامت لگانا۔ اَعْلَمَ الغرس۔ گھوڑے کو جنگ میں علامت لگانا، اَعْلَمَ الثوب۔ کپڑے میں نقش یا دھاری ڈالنا۔ اَعْلَمَ البروق۔ پہاڑ پر بجلی جھکی۔ عَلِمَ (۱) پرچم۔ اونچا بھنڈا۔ (۲) قوم کا سردار (۳) اونچا پہاڑ (۴) نشان راہ (۵) اہم مرثیہ (جس سے صاحب اہم شہید ہو) مَعْلَمٌ مَجَالٌ مَعَالِمُ الطریق راستے کے وہ آثار و علامات جن سے راگیر اپنی منزل کا راستہ پائے اور جگہ بغیر جگہ کے معالم المدنیۃ شہر کے آثار و جود سے نظر آئیں (صفحہ ۵۵ دیکھیے)

قرآن نے نقطہ "اسلام" کو کامل اطاعت اور ذرا بڑا ہی برادری کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے چنانچہ ساری کائنات حتیٰ کہ مومنین اور کافرین سب پر فقہ اسلام کا اطلاق کرتے ہوئے کہتا ہے "ولہ اسلمون فی السماوات والارض طوعاً وکرہاً والیہ یرجعون" (آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات بہ خوشی یا بہ جبر اسی (خدا) کی مطیع و فرمان بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے) گویا مجموعی طور پر ساری مخلوق "اسلم" اور فطرت کے اہل قانون کے سامنے تسلیم ختم کیے ہوئے ہے۔

(صفحہ ۵ سے آگے) اعلیٰٰ مونت علماء جس کا ادب والا ہونٹ کٹا یا چٹا ہوا ہو۔ عا لحر (بروزن خاتم) مخلوقات، کائنات (وجود خالق کی علامت یا اس پر دلالت کرنے والی کائنات) ہو ہمیشہ علیٰ علیہ کے معنی وہ ہدایت اور بصیرت کے ساتھ چلتا ہے۔ لہذا علم کے معنی ہدایت اور بصیرت کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی ضد جہل ہے جس کے معنی تاریکی میں بغیر ہدایت کے چلنا یا بغیر کسی دہایت و بصیرت اور بغیر کسی مقصد اور رہنما کے چلنا جو تاریکی میں چلنے کے شاہ ہے۔ چنانچہ جہل ہی سے جہل مشتق ہے وہ جنگل یا میدان جہاں کوئی علامت نہ ہو یا جہاں سیدھے راستے پر چلنا نہ جاسکے۔ مجاہل گنہام مقامات۔ جہل کے ایک معنی جوش جوانی یا جوانی کی ناتجربہ کاری اور نا اڑی پن ہے چنانچہ اہل عرب بولتے ہیں تحدث ذلک فی ایام جہلی (جہم کے ضمہ کے ساتھ) یہ واقعہ میرے عنوان شباب کے دنوں میں ہوا۔ یا میری تجربہ کاروں اور معاملات زندگی سے وابستگی کے ابتدائی ایام میں یا جوش جوانی میں ہوا۔ جہل کا اطلاق شباب اور جوانی پر مجاز آیا جاتا ہے مراد اس سے تجربے، عمر اور حیات کی ابتدا ہوتی ہے۔ علامہ عباس محمود العقاد نے فقہ جہل کے معنی کے سلسلے میں ایک نادر اور دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں "سرکاری اسکولوں کے مدرسین کی ایک جماعت "اسوان" آئی اور ان بچوں نے ایک مکان کو زہر پر لینا چاہا چنانچہ اس کے لیے ایک بوڑھے کی خدمت حاصل کی گئی جو "اسوان" کے حلود سے واقع تھا اس نے ان لوگوں کو بعض تاریخی اور انٹری مقامات کی گشت گرائی۔ وہ لوگ اس کے بارے میں بوڑھے سے پوچھتے اور بوڑھا ان کو یہ کہتے ہوئے جواب دیتا کہ "آین انتم من ہذا" (صفحہ ۵۶ دیکھیے)

پھر اسلام کا منتہی اس دین کا عرفی نام بن گیا ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا

منہ ۵۷۷ (۷۷۷) انکھڑا ابنائی جہاں! (بیٹو: تم نے کہاں جان سکتے؟ کیونکہ تم تو ابھی جہاں ہو) ان اساتذہ کرام کے قصہ کا کیا پوچھنا! جب کہ عام لوگوں میں سے ایک بوڑھا شخص پورے دثوق اور طینان کے ساتھ بغیر معذرت کے ان کو جہاں کے نقب سے خطاب کر رہا ہو؛ اگر وہ مدرسین نہ ہوتے تو یہ بات کسی قدر آسان اور اہلی ہوتی مگر جن کا مشغلہ ہی تعلیم و تدریس ہو اور پھر پہلی ہی گشت میں ایک گھانڈا انھیں جہل سے متصف کر بیٹھے۔ یہ تو ان کے لیے ہنسک اور موت کے برابر تھا۔ میں ان دنوں اسران میں "درستہ المواساة الاسلامیہ" کا پرنسپل تھا گشت ختم کر کے جب وہ لوگ میری ملاقات کے لیے اسکول کی عمارت میں داخل ہوئے تو ان کے چہروں پر غصے کی علامات موجود تھیں۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے مزاح کے انداز میں کہا۔ کیا جناب! آپ کے شہر میں کسی شخص کے سر کے بال کا سفید ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ بغیر سبب کے لوگوں کو ہڑا بھلا کر اپنی بیوی سے روکے؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کون ہے وہ بوڑھا؟ جب انھوں نے قصہ بیان کیا تو میں اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا اور دیر تک ہنسا رہا۔ اس پر وہ لوگ متعجب تھے اور گمان کر رہے تھے کہ اس عجیب شہر میں وہ سوائے مذاق اور توہین کے کچھ نہ پائیں گے۔ میں نے کہا۔ ہاں کسی کا سفید بال والا ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ ایسی بات کہے اور کسی کا سیاہ بال والا ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ خوشی سے منے؛ کیونکہ اس بوڑھے نے "انکھڑا ابنائی جہاں" کہہ کر اس کے سوا اور کچھ مراد نہیں لیا ہے کہ "آپ لوگ ابھی نوجوان ہیں۔ اس زمانے کے واقعات کو نہیں جانتے۔ اور جہل کا لفظ یہاں شباب اور اوائل عمر کے مترادف ہے" (بین المکتب والناس۔ صفحہ ۵۲)

لفظ جہل اور علم کے مندرجہ بالا لغوی معنوں پر غور کرنے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ "اسلام اور جاہلیت" کا مقابلہ ہر شے میں درست ہے۔ جیسا کہ ہدایت اور ضلالت ایک دوسرے کے مقابل ہیں یا جوش اور بردباری کے مابین تقابل ہے۔ خواہ جہل کا استعمال پہلے معنی میں ہو یا دوسرے معنی میں۔ ۱۲

ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُم نِعْمَتِی
 رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔ (لوگو! آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل
 دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین کے پسند
 دلایا۔)

اب رہا یہ سوال کہ اسلام یعنی ”دین محمدی“ کا دوسرے ادیان کے ساتھ
 کیا تعلق اور موقع ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ جان لینے کی ہے
 کہ سابقہ ادیان سادوی کی دو حالتیں ہیں، ایک ان کی اپنی پہلی اور اصلی شکلوں میں
 باقی رہنے کی جبکہ ان میں مرورِ زمانہ یا انسانوں کے ہاتھوں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا
 ہو۔ دوسری وہ جبکہ ان پر طویل زمانہ گزر گیا ہو اور ان میں تغیر و تبدل پیدا ہو گیا ہو۔
 جہاں تک پہلی حالت کا تعلق ہے اس کے بارے میں قرآن صاف طور پر
 کہتا ہے کہ بعد میں مبعوث کیا جانے والا ہر پیغمبر اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ
 ہر کتاب اپنے سے پہلے کے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ انجیل
 مقدس تورات کی مصدق و مؤید اور قرآن کریم تورات، انجیل، زبور وغیرہ سابقہ
 کتابوں کا مصدق اور مؤید ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ ”وَقَدْ اخَذَ اللّٰهُ الْمِثْقَالَ
 عَلٰی کُلِّ نَبِیٍّ اِذَا جِآءَهُ رَاسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُ اَنْ یُّؤْمِنَ بِهِ وَ یَنْصُرْهُ
 (آل عمران ۱۸)

ہاں ان کتابوں میں آئے ہوئے احکام میں جو تھوڑا بہت فرق نظر آتا ہے
 اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ایک بیمار بچہ کے لیے صرف دودھ کی غذا
 تجویز کرتا ہے، وہی بچہ بڑا ہو کر بیمار پڑتا ہے تو دوسرا ڈاکٹر دودھ کے بجائے نرم غذا
 تجویز کرتا ہے۔ پھر جب جوان ہو کر بیمار ہوتا ہے تو ایک تیسرا ڈاکٹر اسے مقوی غذا
 کھانے کی ہدایت کرتا ہے۔ ظاہر ہے غذا اور دوا میں اختلاف ہے لیکن بیمار کے
 مناسب حال غذا اور دوا تجویز کرنے میں ہر ڈاکٹر ضحّا ایک دوسرے کی تصدیق کرتا
 ہے۔ البتہ سردی و گرمی سے بچنا، مضر صحت غذا سے پرہیز، صفائی، ورزش وغیرہ

جیسے حفظانِ صحت کے عام اصول ہمیشہ ہی باقی رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہر شریعت میں کچھ احکام دائمی اور ہنگامی ہوتے ہیں جن میں بعد کی شریعتیں ترمیم و تیسخ کرتی رہتی ہیں۔ اور بعض احکام دوامی ہوتے ہیں جنہیں بعد کی شریعتیں بھی دوہراتی رہتی ہیں قرآن، "تورات"، انجیل کا تقابلی مطالعہ کرنے والے اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ غرض یہ کہ "دین" یا دین کی عبادت اصل میں ایک ہے اور یہ مختلف شریعتیں اس کی امتیازات ہیں۔ اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دلنشیں انداز میں یوں فرمایا ہے :

"مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل نبی بیتاً فاحسنه وجمله
 الامومع لبنه فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا
 وضعت هذه اللبنه فاننا اللبنه وانا لاختار النبین - کہ میری آمد مجھ سے پہلے
 کے انبیاء کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک مکان تعمیر کرے۔ اسے حسین و
 جمیل بنائے مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے پس لوگ اس کے اطراف گھومنے
 اور تعجب کرنے لگیں اور کہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی رہ گئی۔ پس میں وہی آخری
 اینٹ ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں۔"

جہاں تک ادیانِ سماوی کی دوسری حالت کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے بھی
 قرآن کا موقف واضح ہے وہ ہمیشہ اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے
 سے قبل کی نازل شدہ کتابوں کا مصدق ہے۔ "مصدق لما بین ید یدہ من
 الکتاب"۔ صرف مصدق ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر "ہمیں" ہونے کا بھی دعویٰ
 کرتا ہے یعنی "امانت وازنگہبان" بھی ہے۔ اس کا کام صرف تصدیق کرنا ہی نہیں
 بلکہ کتبِ سابقہ کی حفاظت و نگرانی بھی ہے۔ ایک طرف ان کتابوں میں باطل اور
 انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں داخل ہونے سے بچانا اور سختی کے ساتھ ہر اصراف
 کی نفی کرتا ہے۔ "قل فاتوا بالتورۃ فاتلوھا ان کنتم صادقیں۔" (اے
 محمد! آپ کہیے کہ اچھا تو رات لاؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو) اور دوسری
 طرف اس کا کام یہ بھی ہے کہ ان کتابوں کے جو احکام عوام سے چھپا لیے گئے ہیں

ان کو کھول کر بیان کرے :- یا اهل الکتاب قد جاء اکو رسولنا یبیین لکم
کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب (اے کتاب والو ایسے شک ہمارا
رسول تمہارے پاس آیا ہے جو تم سے بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جنہیں تم کتاب
اللہ سے چھپاتے تھے۔)

خلاصہ یہ کہ قرآن پہلی اور اصلی حالت کے لحاظ سے مکمل تصدیق اور تائید
کا اور دوسری حالت کے اعتبار سے ان کے باقی ماندہ اصلی اجزاء کی تصدیق اور
بعد میں الحاق کیے ہوئے اضافات کی تصحیح کا موقت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ جن مذاہب میں
بت پرستی پائی جاتی ہے ان کے متعلق بھی یہی موقت رکھتا ہے۔ قرآن ان کی تحلیل و تفصیل
کرتا ہے اور ان میں حق اور خیر کے جو صالح عناصر ہیں ان کی بقا چاہتا ہے۔

”أَفَلَا یَتَذَكَّرُ أَمْ جَاءَهُمْ مَالُ الْوَالِدِینَ“ (کیا
بات کو وہ نہیں سوچ رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے آباء
اولین (اگلے باپ دادوں کو) نہیں دی گئی تھی۔ اس امر کو واضح الفاظ میں صاف
کر دیا گیا کہ انسانی زندگی کا قدتی دستور اعمل جس کی تعمیر دین و مذہب کیش اور دھرم
وغیرہ الفاظ سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کا ایک مشترکہ موردی ترکہ ہے اور اصولاً
ایک ہی دستور اعمل ہے جس کی پابندی کا مطالبہ اس زمینی زندگی میں اول سے لے کر
آخر تک بنی نوع انسانی کی تاریخ کے ہر دور میں کیا گیا اور ہونا بھی چاہیے تھا،
آخر قانون کا بنانے والا جب ایک ہوا جس کے لیے قانون بنایا گیا ہو وہ بھی ایک ہو
تو شکل و صورت، چہرہ بشو، رنگ و روغن کے اختلاف سے یا زمین کے کسی خاص
خطے میں سکونت کی وجہ سے جو کسی دریا پہاڑ وغیرہ سے گھرا ہوا کسی خاص خاندان میں
پیدا ہونے کی وجہ سے یا زبان کے اختلاف کی وجہ سے یا انسان جن چیزوں کو
استعمال کرتا ہے ان کے بدل جانے کی وجہ سے کیا آدمی کی فطرت بدل جاتی ہے؟
بہر حال جیسا کہ مولانا گیلانی کا خیال ہے کہ زندگی کا وہی دستور کہیں جو ہمارے آباء
اولین کو ملا تھا۔ اصولاً اسی کا اعادہ اسی کی تجدید کا عمل پھیلی نسلوں میں بھی ہوتا رہا

ی لیے دین یا زندگی کا یہ دستور اہل ہمارا ایک مشترکہ موردنی ترک ہے، البتہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قدرت کے عطا کیے ہوئے اس آئین کی حفاظت و نگرانی میں بعض وجہ سے مختلف قومیں غفلتوں اور لاپرواہیوں کی شکار ہوتی رہیں۔ خدا کی خاص تعلیم سے ہٹ ہٹ کر اپنے ہی جیسے انسانوں کے خود تراشیدہ رسوم اور دستوروں میں لوگ الجھے رہے۔ مختلف زمانوں اور ملکوں میں زیادہ تر پیغمبروں کی ضرورت اسی عام تاریخی حادثے نے پیدا کی یعنی جب خدا کی خاص تعلیم اور ہدایت نامہ سے لوگ ہٹ گئے تو پھر اسی موردنی آئین کہن کی طرف واپس لانے کے لیے حق تعالیٰ قوموں اور امتوں میں رسولوں اور پیغمبروں کو پیدا کرتا رہا۔

چاہیے تو یہی تھا کہ مقتضی وحدت اور جن کے لیے قانون بنایا ان کی نوعی وحدت کی بنیاد پر لوگ اپنے اس موردنی قانون کو ایک ہی قانون کی حیثیت سے دیکھتے مگر اس کی تصدیق و توثیق، تصحیح اور تکمیل کے لیے متعدد پیغمبروں کا ظہور مختلف زمانوں میں ہوتا رہا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسی ایک دستور اہل کے پیش کرنے والوں کے اس تعدد و کثرت کو دیکھ کر غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ مذہب دنیا میں ایک نہیں بلکہ متعدد اور بہت سے ہیں۔

قرآن گزشتہ آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن ہے

بقول حضرت الازہار ایک ہی کتاب کے مختلف ایڈیشنوں کو چند آدمی اگر کتابخانہ سے نکالیں تو کیا وہی ایک کتاب متعدد کتابیں کہلائے گی؟ یقیناً فیصلہ کتنا غلط فیصلہ ہوگا کہ مصنف کی یہ ایک کتاب نہیں بلکہ چند کتابیں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ اپنی اسی نسبت کا مدعی ہے یعنی سچلی ساری آسمانی کتابوں کا اپنے آپ کو وہ آخری اور مکمل ترین ایڈیشن قرار دیتا ہے اور قوموں کے پاس اس کے جوڑانے مشتبہ اور مشکوک یا ناقص و غیر مکمل نسخے رہ گئے ہیں ان کے متعلق اس کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ اس جدید ترین اور کامل ایڈیشن سے مقابلہ کر کے قومیں اپنی موردنی کتابوں کی تصحیح کر لیں

یہی اور صرف یہی ایک مطالبہ قرآن نے دنیا کی قوموں کے سامنے پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے اس مطالبے کا مطلب کسی حیثیت اور کسی لحاظ سے بھی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی قوموں کے پاس آسمانی دین اور مذہب اپنے آباء و اجداد سے جو پہنچا ہے اس سے اور اس دین کا انسا جن بزرگوں کی طرف ہے ان بزرگوں سے بے تعلق ہو کر قرآن کو بالکل ایک جدید دین کی کتاب کی حیثیت سے مانا جائے۔ یقیناً قرآن کا یہ مطالبہ ہے اور نہ قرآن کے ماننے والوں کی طرف سے یہ دعوت دنیا کے سامنے کبھی پیش ہوئی ہے

کیا قرآن کسی کو اس کے آبائی و موروثی دین سے جدا کرتا ہے؟

آج کہہ دوں کی تعداد میں مسلمان دنیا کے اکثر علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں یقیناً ان میں عیسائی، یہودی اور اس قسم کی دوسری مذہبی امتوں کے لوگ بھی شریک ہیں۔ پھر کیا قرآن کو مان کر جو عیسائی تھے مسلمان ہونے کے بعد انھوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب انجیل کی تکذیب کی؟ یا جو یہودی تھے مسلمان ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام یا انبیاء بنی اسرائیل کی توہین کر رہے ہیں یا تورات کے ساتھ دوسرے پیغمبروں کی؟ کتابیں ہیں انھیں جھٹلا رہے ہیں؟ سبکی بات تو یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی تعلیم سے دور ہو گئے تھے قرآن شریف کو مان کر وہی عیسائی حضرت عیسیٰ اور ان کی صحیح تعلیم پھر قریب ہو گئے اور یہی حال ان ساری قوموں کے ساتھ پیش آیا ہے جو گزشتہ تیرہ ساڑھے تیرہ صدیوں میں قرآن کو مان کر اسلامی حلقہ میں داخل ہوتی رہی ہیں۔

لے اسی سے اندازہ کیجیے کہ عبد اللہ بن سلام صحابیؓ جو علماء بنی اسرائیل میں سے تھے جب روم کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت ان کو حاصل ہوئی تو انھوں نے عرض کیا کہ قرآن ساتھ تورات کی تلاوت بھی جاری رکھوں؟ آپ نے فرمایا:

”اقرأ هذه السيلة و هذه السيلة“

(یعنی ایک رات قرآن پڑھا کر د اور ایک رات تورات)

اپنے آبائی اور مردوثی دین کے جن اجزاء، عناصر کو گھومنے پھرنے یا تاریخی حوادث و واقعات نے ان کے دین کے جن حقائق و مسائل کو شبہ و مشکوک بنا کر رکھ دیا تھا۔ قرآن شریف کی راہ سے ان کھوئی ہوئی چیزوں کو انھوں نے پایا اور شک و ریب کی تاریکیوں میں جو باتیں دل مل گئی تھیں قرآن کی روشنی میں اب یقین کی آنکھوں سے دیکھنے اور پالنے میں وہ کامیاب ہوئے جس میں پس حقیقت یہی ہے کہ اپنے آباء، اولین اور گزشتہ باپ دادوں کے دین سے قرآن پاک کو مان کر قطعاً کوئی الگ نہیں ہوا ہے بلکہ جو الگ ہوئے تھے بلا خوف تردید دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے آبائی دین ہی کی طرف خدا کی اس آخری کتاب نے ان سب کو لوٹا دیا ہے اس نے توڑا نہیں ہے بلکہ جو ٹوٹے ہوئے تھے ان کو اپنے بزرگانِ سلف اور ان کی سچی تعلیم اور صحیح زندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ واقعہ یہی ہے خواہ دنیا اس کو مانے یا نہ مانے قرآن کی دعوت تبلیغ کا یہی محوری نصب العین ہے بکھری ہوئی منتشر اور پراگندہ انسانیت کو اسی راہ سے وحدت و وفاق کے مرکزی نقطہ پر وہ "سمیٹ کر" لے آنا چاہتا ہے۔ (تو دین قرآن۔ افادات مولانا گیلانی)

نظری حیثیت سے دوسرے مذاہب کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے؟ اس کا ایک ہلکا سا خاکہ ضرور سامنے آگیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عملی حیثیت سے بھی اسلام کا یہی موقف ہے یا وہ سارے مذاہب کو مٹا کر تنہا اس زمین پر رہنا چاہتا ہے؟

مگر اس سلسلے میں مشکل یہ ہے کہ عام طور پر لوگ مسلمانوں کے اعمال و کردار سے قطع نظر کر کے دین اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت یا کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کی بد قسمتی ہے کہ گزشتہ ایک ہزار برس بلکہ خلافت راشدہ کے بعد سے اسلام کو بچھانے اور اس کی صحیح تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی غلصہ نہ حکیمانہ اور مؤثر کوشش نہیں کی گئی اس پر ستر او یہ کہ ماضی میں بعض مسلمان حکمرانوں نے اپنی نفسانیت کو تسکین دینے کے لیے اسلام کو آلودہ کار کے طور پر استعمال کیا اور

خاص طور پر ہمارے عظیم ملک میں جو اسلام پہنچا وہ بقول شخصے "سکنڈ ہینڈ" اسلام تھا جو ترکوں ، مغلوں اور ایرانیوں کے ذریعے آیا تھا جنہوں نے اس ملک کو ایک مستحکم حکومت ضرور عطا کی مگر اپنے اعمال سے اسلامی مساوات ، اخوت ، اور احترام انسانیت کا اسلام نمونہ پیش نہیں کیا اور نہ غیر مسلموں کو صحیح اسلام کی صحیح اور اصلی شکل دیکھنے کا موقع دیا جس کی بنا پر اسلام کی طرف سے غیر مسلموں میں بدگمانی پیدا ہو گئی حالانکہ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہ تھا بلکہ یہ بازیگران سیاست کا کھیل تھا جس سے ہمیشہ مذہب اخلاق خواہ مخواہ بدنام ہوتے رہے ہیں۔ سیاست کے کھلاڑی اپنے سیاسی اغراض کے لیے اسلام کا ، مسیحیت کا ، یہودیت کا ، ہندویت کا نام لیتے رہے ہیں حالانکہ انھیں مذہب سے کوئی تعلق خاطر نہیں ہوتا۔

ان باتوں کے باوجود اب بھی اسلام ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے باقی ہے اور اس کی بہترین تعلیمات اور روشن ہدایات کتاب و سنت میں محفوظ ہیں۔ لہذا غیر مسلم دانشوروں کو اسلام اور مسلمان کا فرق سمجھنا چاہیے۔

اس تہمید کا مقصد یہ بتانا ہے کہ عملی طور پر بھی دوسرے مذاہب کے بائے میں اسلام کا ہرگز یہ موقف نہیں ہے کہ صرف وہ خود ایک عالمی مذہب کی حیثیت سے باقی رہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ ایک ہی مذہب کو پورے عالم پر ضروری اور فرض قرار دینے کی سعی ایک ناکام کوشش بلکہ قانون قدرت اور ارادہ خداوندی کا مقابلہ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے "ولو شاء ربک لجعل الناس ائمة واحدة ولا یزالون مختلفین" (اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سارے لوگ ایک ہی امت ہوتے مگر وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے) "وما اکثروا الناس ولو جرت بمؤمنین" (آپ خواہ کتنا ہی چاہیں مگر اکثر لوگ مؤمن نہیں ہوں گے)۔ "ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا اذ انزلت تکوین الناس حتی یکونوا مؤمنین" (یونس) (اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو وہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے جو زمین پر ہیں۔ تو کیا آپ

لوگوں پر جبر کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں)

اسلام آزادی، نمک اور حریت عقیدہ کا علمبردار ہے۔ وہ دین و مہرب کے معاملے میں زبردستی کو ناپسند کرتا ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے "لا اکراہ فی الدین" (دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مومنوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے ابھارتا ہے یعنی خدا کے بندوں کو خیر کی طرف بلانے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور بُرائی سے روکنے کی تلقین کرتا ہے اور ایسے کام کرنے والوں کے لیے فلاح و نجات کا وعدہ کرتا ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دعوت دین کا اسلوب کیا ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے "ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظۃ الحسنۃ" اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت و دانائی اور بہترین نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ۔

پھر اسلام صرف "عدم جبر" کے سلبی موقف کو اختیار نہیں کرتا بلکہ بلا امتیاز مذہب و ملت "احترام انسانیت" کے ایجابی موقف کو بھی اپناتا ہے حتیٰ کہ مشرک اور بت پرستوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنے کی ہدایت دیتا ہے جو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی بہ نسبت اسلام سے زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتِغْثَارَکَ فَأَجْرُهُمْ فَتُتَمَّ إِلَهُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ ابْلَغْهُ مَا أَمَرَهُ" اگر مشرکین میں سے کوئی تمھاری پناہ لے تو تم اسے پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر اسے اس کے محفوظ مقام تک پہنچا دو۔ یعنی قرآن مسلمانوں کو صرف یہی حکم نہیں دیتا کہ اگر کوئی مشرک تمھاری پناہ میں آئے تو صرف پناہ دے دو اور اللہ کا کلام پڑھاؤ، بلکہ اس کی پوری حفاظت اور اس کو محفوظ و پرامن مقام تک پہنچانے ذمہ داری بھی ان پر ڈالتا ہے۔ قرآن میں اس قسم کی بہت سی آیات موجود ہیں جو غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور ان کے ساتھ انسانی سہم و رحم و کرم، عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ "اسلام" عدل و انصاف قائم کرنے، امن و امان پھیلانے

عزت و آبرو اور انسانی جان کی حفاظت، خلق اللہ کی خدمت کرنے اور دیگر رفاہی کاموں میں بھرپور تعاون کے سلسلے میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہر دم ہاتھ ملانے کے لیے آمادہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی سمجھتی و رواداری کی روح اصلی غرض و غایت اور منشاء ہے جس سے اسلام کو پورا پورا اتفاق ہے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

اس مقالے کی تیاری میں ذیل کی کتابوں سے خاص طور پر استفادہ کیا گیا ہے۔

- (۱) الدین
- (۲) دین و دانش
- (۳) اسلامی کشکول
- (۴) نفسیات مذہب
- (۵) تدوین قرآن
- (۶) مقارنة الأديان
- (۷) ملق السبيل في مذہب النشوء والاسم تعاد
- (۸) اساس البلاغة
- (۹) تفسير ابن جرير طبری

اورینجان البیرونی اور ہندوستان

نثار احمد فاروقی

ہندوستان ہر عہد میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس کی دولت و ثروت کے علاوہ سرسبز و شاداب علاقے، حسین اور نظرفاؤ قدرتی مناظر، عظیم الشان تاریخی آثار اور عمارتیں غیر ملکیوں کے دامن دل کو ہمیشہ کھینچتی رہی ہیں۔ قدرت نے بھی ہندوستان کو اپنی گونا گوں نعمتوں سے نوازا ہے اور یہی نعمتیں کبھی کبھی اس کے حق میں رحمت بھی بن گئی ہیں۔ ایسی عملہ آوروں نے ان غزواتوں کو لچائی ہوئی منجما ہوں سے دیکھا ہے اور اس مادی دولت کی خاطر یہاں کے سماجی نظام اور معاشرتی سکون کو بار بار درہم برہم کیا ہے۔ تاریخ میں ان فرمانرواؤں کی کشتہ کشائی اور جہاں گیری کی کہانیاں تو بڑی فراخ حوصلگی سے درج ہوئی ہیں مگر ہندوستان کی سرزمین سے علم کی دولت حاصل کرنے کے لیے آنے والے علم دوست سیاحوں کا حال متذخوں نے بھی فراموش کر دیا ہے۔ طلب علم کی خاطر زمین و آوری کرنے والے یہ سیاح امن و امان کا پیغام لاتے تھے اور فلسفہ و حکمت کے پیش بہا ہوتی یہاں سے اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جاتے تھے۔ ان کی چھوڑی ہوئی کتابیں آج بھی ہند کے عہد قدیم کے محدثوں کا اولین سرمایہ اور اعلیٰ ماخذ ہیں مگر ان کی علمی فتوحات سے

ہم عام طور پر بے خبر ہیں۔

ہندستان میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے۔ میگا سٹھیر،
 فابیان، یلان چوانگ وغیرہ یونانی اور چینی سیاحوں نے جو یادداشتیں ہمارے لیے چھوڑی
 ہیں ان کی قدر قیمت ان سب خزانوں سے زیادہ ہے جو غیر ملکی حملہ آور یہاں سے لوٹ
 کر لے گئے تھے، اس لیے کہ وہ خوانے تو خرچ ہو گئے مگر ان سیاحوں کے بیانات اس
 عہد کی تاریخ کے سب سے معتبر اور قیمتی اخذ کی حیثیت سے آج تک موجود ہیں۔ یہ اگر نہ ہوتے
 تو ہماری قدیم تاریخ کے بہت سے گوشے تاریکی میں رہ جاتے اور ان کے بارے میں ہم
 کسی طرح بھی کچھ نہ جان سکتے تھے۔

انہیں سیاحوں میں ایک بڑا اہم نام ابوریحان محمد بن احمد البیرونی (متوفی
 ۴۲۸ھ/۱۰۳۸ء) کا ہے جس کے لیے فرانسیسی مستشرق ملینو (MALLINO) کہتا
 ہے کہ وہ مقام علماء و حکماء اسلام میں سب سے زیادہ ذہین، طباع اور علوم طبیعی دہندہ
 میں سب سے بڑا محقق اور مدقق تھا اور رینڈ بیڑلے (RAMOND BEAZLEY)
 کا خیال ہے کہ البیرونی اسلام کے ہر عہد اور ہر قوم میں سب سے بڑا نام ہے۔

البیرونی ۳ رذی الحجہ ۳۹۳ھ مطابق ۲۵ اگست ۹۷۲ء کو خوارزم کے قریب
 "بیرون" نامی گانوں میں پیدا ہوا تھا۔ جرجی زیوان نے بیرون کو سندھ کا ایک شہر بتایا
 ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ خوارزم کا باشندہ تھا۔ ہمیں اس کے خاندانی حالات کا
 تفصیل سے علم نہیں۔ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ ہونہار بچہ کس گھرانے کا چشم و چراغ تھا، کن
 گودوں میں پالا گیا، کن رفیقوں کے ساتھ کھیلا، کن استادوں نے اس کی تعلیم و تربیت
 کی۔ اس کے جتنے بھی حالات معلوم ہیں وہ خود اس کی کتابوں میں مختلف مقامات پر
 بکھرے ہوئے ہیں اور ان سب کو جمع کرنے سے بھی کوئی واضح تصویر تیار نہیں ہوتی۔
 جرجان میں وہ سلطان شمس المعالی کے وامن دولت سے وابستہ تھا جس نے
 اسے اتنا نواز رکھا تھا کہ وہ بیکو معاش سے فارغ رہ کر علم و حکمت کی تحصیل اور تحقیق
 میں خود کو مصروف رکھ سکے۔ البیرونی اپنے اس محسن کو یاد کرتا ہے تو احسان مندی

کے جذبات صاف ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر وہ خوارزم کے فرمانروا مامون کے دربار میں آگیا لیکن زمانے کی گردش نے یہاں چین سے بیٹھے نہیں دیا۔ سلطان محمود غزنوی اُس وقت غزنین میں حکومت کر رہا تھا اور اس نے چاروں طرف یلغار کر کے امن و سکون کو برباد کر رکھا تھا۔ اس نے خوارزم پر بھی حملہ کر کے دہاں کی بساط آلت دی اور مامون کے سارے خاندان کو قید کر کے دُور دراز قلعوں میں بھیج دیا اور سائے مصاحبین کو جنگی قیدی بنا کر اپنے ساتھ غزنین لے آیا۔ ان اسیروں میں فلسفہ و حکمت ارباضی دہندہ ابو نجوم دہیئت کا فاضل بے بدل ابوریحان البیرونی بھی تھا۔ اسے علم نجوم میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل تھی جس کے قصے عروضی سمرقندی کی کتاب ”چہار مقالہ“ کے باب سوم میں بھی موجود ہیں اور بعد کے مورخین نے بھی لکھے ہیں۔ فرشتہ اپنی تاریخ میں ایسی روایات کو بطور خاص درج کرتا ہے۔

عروضی سمرقندی نے لکھا ہے کہ ایک دن سلطان محمود غزنوی ایک ایسے محل میں بیٹھا تھا جس کے چار دروازے تھے۔ اُس نے البیرونی کا امتحان لینے کی نیت سے کہا کہ وہ از روئے علم نجوم حساب لگا کر بتائے کہ سلطان کس دروازے سے باہر نکلے گا۔ البیرونی نے اپنا جواب ایک پرچے پر لکھ کر رکھ دیا اور سلطان سے عرض کیا کہ اب آپ باہر تشریف لے جائیں۔ اُس نے حکم دیا کہ مزدوروں کو بلایا جائے اور اسی وقت مشرقی دیوار میں ایک نیا دروازہ بنوایا اور اُس سے برآمد ہوا۔ اب البیرونی کا لکھا ہوا جواب دیکھا گیا تو اس نے یہی تحریر کر رکھا تھا کہ سلطان مشرقی دیوار میں نیا دروازہ بنوا کر اُس سے برآمد ہوگا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ البیرونی کو محل کی دیوار سے نیچے دھکیل دیا جائے لیکن جب البیرونی کو نیچے پھینکا گیا تو وہاں ایک جال بندھا ہوا تھا اُس میں اُلجھ کر وہ آہستہ سے زمین پر گرا اور مطلق چوٹ نہیں لگی۔ سلطان نے پوچھا کیا تمہیں اس حادثے کا بھی پہلے سے علم تھا۔ البیرونی نے اپنے شاگرد کو بلایا اور اس سے کہا آج کا روز ناچ دکھاؤ۔ اسے کھولا گیا تو یہی لکھا تھا کہ آج سلطان مجھے بندی سے نیچے پھینکے گا مگر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

کہانی اور بھی طویل ہے اور متعدد کتابوں میں بیان ہوئی ہے ممکن ہے بعد میں مزید نئے نئے ڈنگ آمیزی کر کے اسے کچھ کا کچھ کر دیا ہو۔ اس میں سبائے کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، مگر اتنا یقین ہے کہ البیرونی کو نجوم و فلکیات میں کامل دستگاہ حاصل تھی۔ سلطان محمود غزنوی سے البیرونی خوش نہیں ہے اور اس کا تذکرہ بہت سدا الفاظ میں کرتا ہے۔ اس کے متواتر حملوں نے اجتماعی امن و سکون کو جس طرح غارت کیا تھا اس کی شکایت بھی بے لفظیوں میں کر جاتا ہے۔ سلطان کے حملوں نے سندھ اور پنجاب ہی کو نہیں، شمالی ہند کے اکثر علاقوں کو زیر و زبر کر دیا تھا۔ یہاں سے وہ فلسفہ و حکمت اور ریاضی و منطق کے علماء ہی کو نہیں بلکہ ہندوستانی علوم کے فاضل پنڈتوں کو بھی جنگی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ بلخ، بخارا اور غزنین کے اطراف میں بودھ مت کئی صدیوں سے پائے قدم چائے ہوئے تھا، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ خراسان کے شہروں بالخصوص غزنین میں آباد ہندو اور بودھ عالموں سے البیرونی کی ملاقاتیں رہی ہوں اور ان سے کسب و استفادے کے مواقع ابتدا ہی میں نصیب ہو گئے ہوں۔ بہر حال ہمارے تذکرہ نگار بتاتے ہیں کہ البیرونی نے ۴۵ سال کی عمر میں ہندوستانی علوم سیکھنے کا عزم کیا۔ وہ تمام عالم اسلام میں پہلا فاضل ہے جس نے گہری سہاروی کے ساتھ ہندو مت اور ہندوستانی علوم کا مطالعہ کیا، سنسکرت اور پراکرت زبانوں سے واقفیت حاصل کی اور ہندو مت کی بنیادی کتابوں کا براہ راست مطالعہ کر کے ہندستان سے متعلق اتنی کتابیں لکھیں کہ آج تک کسی غیر ہندوستانی فاضل نے ہندستان کے بارے میں اتنا مواد اپنی تصانیف میں نہیں چھوڑا۔ ہمیں ہندستان سے متعلق موضوعات پر البیرونی کی اٹھارہ کتابوں کے نام معلوم ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہندوستانی جوتش پر تھی۔ دوسری میں سنسکرت کی ایک کتاب کا ترجمہ اور اس پر مجتہدانہ تبصرہ تھا۔ تیسری کتاب ہندی فلکیات سے متعلق تھی۔ چھ کتابیں ہندوستانی ریاضی، حساب، ہیئت اور ہندو مت کے موضوعات پر تھیں ان میں برہم سدھانت (BRHMA SIDDHANTA) کا عربی ترجمہ بھی شامل ہے۔ دسویں کتاب جتسکا کے حساب پر تھی جسے موجودہ اصطلاح میں کرولوجی (CHRONOLOGY) کہا جاتا ہے۔ دوا

ہندوستانی پنڈتوں کے سوالات کے جواب میں ہمیں ادبی سوالات جو تئیس سے
 تھے۔ تیرھویں کتاب میں وہ قواعد بیان چوڑے تھے جس سے اہل ہندوؤں کا
 اب لگتا ہے۔ چودھویں تا یف دہا نہر کی سنسکرت تصنیف کا ترجمہ تھی۔
 رورہیں ایک کہانی "دیش دتی دپر بھاکر" اور سولھویں آریو ویدک پرتھی جس میں اُن
 اض کا حال لکھا گیا تھا جو ہنوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ سترھویں کتاب آواگون کے
 مجموعہ پر اور اٹھارویں پانچلی کا عربی ترجمہ تھی۔

ان کے علاوہ بھی ہیں متعدد ایسی کتابوں کے نام معلوم ہوتے ہیں جو البیرونی نے
 سنسکرت زبان سے عربی میں ترجمہ کی تھیں۔ لیکن افسوس ہے کہ زلمنے کے بے درد
 تھوں نے یہ سب خزانے برباد کر دیے اور آج ان میں سے کسی کا بھی سراغ نہیں ملتا۔
 ہندوستانی علوم اور سائنس کے موضوعات پر ہیں البیرونی کی صرف ایک ہی کتاب
 قی ہے جسے انیسویں صدی میں مستشرقین نے تلاش کر کے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا متن
 لڑی میں ہے اور ایڈورڈ سی۔ زافاؤ (EDWARD C. SACHAU) نے اسے ایڈٹ
 کر کے ۱۸۸۷ء میں چھاپا تھا۔ پھر اس کا ترجمہ جرمن زبان میں ہوا۔ ۱۹۱۰ء میں انگریزی ترجمہ
 بھی تفصیلی حاشی کے ساتھ دو جلدوں میں چھاپا گیا جس کا نام "البیرونی کا ہندوستان"
 (ALBERUNI'S INDIA) ہے۔ اردو میں بھی اس کا ترجمہ کتاب "الہند" کے نام سے
 دو جلدوں میں شائع ہوا ہے۔

قرن دہائی میں کسی غیر ہندوستانی نے "کتاب الہند" سے زیادہ جامع اور معتقانہ اور
 مستند کتاب ہندوستان کے بارے میں نہیں لکھی۔ البیرونی کا ذہن تعصب سے پاک ہے
 وہ ہندوستان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے قدیم سنسکرت متون کے حوالے سے لکھا ہے
 اور جہاں اہل ہند پر تنقید کرتا ہے یا ان کی بعض رسموں کے برے پہلو زیر بحث لاتا ہے
 وہاں بھی اُس کا مقصد توہین یا تضحیک نہیں ہوتا۔ ایسے موقعوں پر وہ اپنے قاری کے سامنے
 زمانہ جاہلیت کے عربوں کی مثال پیش کرتا ہے کہ ایسا عربوں میں بھی ہوتا رہا ہے اس
 لیے ان رسموں کی وجہ سے تم ہندوستانیوں کو حقیر نہ سمجھ لینا۔

وہ شاید پہلا مسلمان ہے جس نے عالم اسلام سے مقدس گیتا کا تعارف کرایا اور اس کے طویل اقتباسات اپنی کتاب میں دیے ہیں۔ وہ اہل ہند کے مذہبی عقائد سے بحث کرتے ہوئے باسجایوانائی فلسفیوں کے اقوال اور صوفیاء کے خیالات سے اُن کا موازنہ کر رہا ہے اس طرح تقابلی مذہب (COMPARATIVE RELIGION) کے میدان میں بھی اُس نے سب سے پہلے قدم بڑھایا ہے۔

کتاب الہند میں اسی (۸۰) ابواب ہیں۔ ہر باب ایک نئے شعبہ علم سے مخصوص ہے۔ اس طرح یہ کتاب ہندستان پر ایک چھوٹی سی انسائیکلو پیڈیا بن گئی ہے جس میں ہندوؤں کا بنیادی عقیدہ، ان کا مذہبی فلسفہ، روح اور مادے پر اہل ہند کی تحقیق، عقیدہ متنازعِ بخت و دوزخ کے مدارج، نردان، تقسیم طبقات، ذات پات، ہندوؤں کا سماجی قانون، اور ان کی خیریت، بت پرستی کی حقیقت، وید اور پُران، سنسکرت لٹریچر، ہندو جیوتش، فلکیات اور ریاضی، مساحت اور ہندسہ، ہندوستانی شہر، پہاڑ، دریا وغیرہ سیکڑوں موضوعات زیر بحث آتے ہیں۔

البیرونی کہتا ہے کہ "ناصر الدولہ بکتگیں نے اپنے جانشینوں کے لیے ایسے راستے بنادیے جن پر اُس کے فرزند ہمیں الدولہ محمود نے گامزن ہو کر ہندستان پر تیس سال تک حملے کیے۔ محمود نے اس ملک کی خوشحالی کو بالکل تباہ کر دیا اور اسے ایک داستانِ پائیدہ بنادیا، یہی سبب ہے کہ ہندوستانی علوم کے مرکزِ حملہ آوروں کے راستے سے ہٹ کر ان علاقوں میں منتقل ہو گئے جہاں ان کی رسائی دشوار تھی جیسے بنادوس، کشمیر وغیرہ۔ ہندو علوم کے حاصل کرنے میں جو دشواریاں تھیں جن کی وجہ سے ہندستان والے صدیوں تک اقوامِ عالم سے ٹھٹھل بن نہ سکے ان کا بیان کرتے ہوئے البیرونی کہتا ہے:

"ہندو سمجھتے ہیں کہ اُن کے ملک جیسا اور کوئی ملک نہیں ہے نہ اُن جیسی کوئی اور قوم ہے، نہ اُن کے بادشاہ جیسا کوئی بادشاہ ہے، نہ مذہب اور سائنس میں کوئی اُن کا ہمسرہ ہے۔ وہ طبعاً بہت خود پسند اور مغرور ہیں اور اپنے علوم و سرور کو سکھانے میں ٹھٹھل کرتے ہیں، اپنی ذات کے سوا کسی دوسری جاتی والے کو بھی نہیں سکھاتے کسی

فیرملکی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اُن کی خود پسندی کا یہ عالم ہے کہ اگر تم ان سے کہو کہ فادس یا خراسان میں بھی کوئی عالم موجود ہے تو وہ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ اگر وہ باہر کی دنیا میں سفر کریں اور دوسرے ملکوں کے علماء سے تبادلہ خیالات کریں تو اُن کی یہ تنگ نظری دُور ہو سکتی ہے۔ ویسے اُن کے آباء و اجداد اتنے تنگ نظر نہیں تھے، جتنی موجودہ نسل ہے۔ ورا ما ہر برہمنوں کے واجب العزت ہونے کا بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یونانی اگرچہ بلیچھ ہیں لیکن عزت کے قابل ہیں اس لیے کہ وہ علوم میں دوسروں پر سبقت لے گئے ہیں مگر برہمنوں کا تو کہنا ہی کیا جو علم کی بلندی کے ساتھ ہی ذات کی تعذیب کے بھی قائل ہیں۔

شرید جگوت گیتا سے البیرونی نے طویل اقتباسات کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ البیرونی کہتا ہے کہ ہندو متوجد ہیں۔ وہ ایک خدا کو ملتے ہیں۔ بت پرستی کے بارے میں کہتا ہے کہ عام لوگوں کا ذہن مظاہر کائنات کی طرف راغب ہوتا ہے اور محسوس اشیاء سے جلد متاثر ہوتا ہے۔ مجرد تصورات صرف علماء کے ذہن میں یقین پیدا کر سکتے ہیں اس لیے بت پرستی زیادہ تر کم علم عوام میں ہے اور ہندو علماء خدا کی وحدانیت پر اسی طرح عقیدہ رکھتے ہیں جیسے دوسری توحید پرست قومیں رکھتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تم پیغمبر کی تصویر بناؤ یا ستمے اور دینے کا نقشہ کاغذ پر کھینچو اور اسے کسی غیر تعلیم یافتہ شخص کو دکھاؤ فوراً اس کے دل میں عقیدت اور محبت کے جذبات پیدا ہوں گے اور وہ اُس تصویر کو بوسہ دے گا یا آنکھوں سے لگائے گا اور ایسا محسوس کرے گا جیسے وہ ان مقامات مقدسہ پر موجود ہے۔ اسی سبب سے بت پرستی کو رواج ہوا ہے جن لوگوں کو علم حاصل ہے اور جو سار (کنہ) تک پہنچ گئے ہیں وہ خدا کی ذات کا عرفان رکھتے ہیں اور اس کے سوا کسی مظہر کی پوجا نہیں کرتے۔

البیرونی نے اپنی کتاب البند اسی سال ختم کی ہے جس سال محمود غزنوی کی وفات ہوئی (۶۱۰ھ)۔ اس کے بعد وہ محمود کے جانشین سلطان مسعود کے دربار سے وابستہ رہا اور قانون مسعودی جیسی کتاب لکھ کر اُس کے نام سے منسوب کی۔ محمود غزنوی کے

مقابلے میں وہ اُس کا مداح ہے اور مسعود کی علم دوستی اور فیاضی کی تعریف کرتا ہے۔

ابیرونی نے اپنے عہد کے عالم اسلام کی خوب سیاحت بھی کی اور اپنے معاصر علم میں بوعلی سینا، ابن ہسکونیہ، ابوسہل سیسی جیسے دانشوروں کی صحبت اٹھائی۔ ہندوستان میں وہ پنجاب، سندھ، کشمیر اور شمالی ہندستان کے میدان (دو آبے) تک آیا۔ اس کا ایک ہے کہ اس نے دھار اور قنوج کی سیاحت بھی کی جو، لیکن بظاہر اس کا زیادہ وقت ملتا اور پشاور میں گزرا۔ چونکہ وہ علم حاصل کرنے کی سچی لگن رکھتا تھا اس لیے جہاں بھی گیا وہاں کے علموں کی تلاش کر کے اُن سے استفادہ کیا اور علمی بحث مباحثے بھی کیے۔ ان خیالات و نظریات معلوم کیے، نادر کتابوں کی کھوج کی اور مشکل مسئلوں کے حل و حوزہ۔ جس ملک سے دیوبی حکمران ہیرے جواہرات سمیٹ کر لے جاتے تھے وہاں سے وہ علم حکمت کے بیش بہا موتی اپنے دامن میں بھر کر لے گیا اور پھر انھیں ہمارے لیے ہی بھجوا کر دیا۔ اس کی تصانیف میں سنسکرت کی ایسی متعدد کتابوں کے حوالے یا اقتباسات مل جاتے ہیں جو اب قطعاً نایاب ہو چکی ہیں۔

۱۰۳۱ء میں ابیرونی غزنین میں موجود تھا اور اُس وقت تک ہندستان سے متوجہ دو درجن کتابیں جن میں سنسکرت کتابوں کے تراجم بھی شامل ہیں اُس کے قلم سے نکل چکی تھیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ابیرونی نے سلطان محمود غزنوی کے زیرِ نگرانی ہندستان کی سیاحت کی تھی۔ جب محمود غزنوی اپنا لاؤشکر لے کر زمین فوج کرتا پھر رہا تھا۔ یہ علم و حکمت کی تعلیم کا تاجدار اپنا علمی خزانہ جمع کر رہا تھا۔ آج محمود غزنوی کی شخصیتِ نزاری ہے مگر ابیرونی کے بارے میں سب کو اتفاق ہے کہ وہ اپنے عہد کا سب سے دماغ تھا اور اس نے اہل ہند پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ عالم اسلام میں ہندو فلسفہ مذہب کا اُس سے بڑا کوئی فاضل آج تک نہیں گذرا جس نے ایسی تندہی اور دلچسپی سے علوم ہند کا مطالعہ کیا ہو۔

ایک ہم عصر مؤرخ البیہقی لکھتا ہے کہ ”قانونِ مسعودی“ جسے ابیرونی نے شہا بہا مسعود کے عہد میں تالیف کیا تھا اُس کی سب تصانیف میں پیشانی کے نو کی طرح درخشا

اور دوسرا معاصر شہر زودی کہتا ہے کہ میں نے یہ روایت سنی ہے کہ جب اُس نے عثمان بن عوفیؓ کی تصنیف کی تو سلطان مسعود نے ایک ہاتھی بھر چاندی (کے سکے) انعام میں دیے۔ مگر ابیرونی نے انھیں خزانے میں واپس کر دیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علم و بین میں اُس کی جانفشانی اور دیدہ ریزی دنیوی مال و منال کے لالچ میں نہیں تھی۔ اُس جس دن سے ہوش بنگھلا، اس کے پاسے طلب کی گردش نے ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ علم میں سخت مجاہدات کرنے سے اُس کی صحت بھی متاثر ہوئی مگر اُسے آخر تک ایک دھن رہی کہ وہ علم کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کر سکے۔ ایک دوست کو اس نے خط لکھا تھا کہ اب میری عمر قریب حساب سے ۶۵ اودھسی حساب سے ۶۳ برس ہو چکی ہے اب میں ۶۱ سال کا ہوا تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں چاند کے ٹکٹے اور ڈوبنے کےانات کی تلاش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے نظر نہیں آتے۔ اسی حالت میں کسی کہنے والے نے کہا کہ تو ایک نونو مرتبہ چاند کا بیٹا ہے؛ مگر اس سے مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ اس لیے مجر ہر سو ہو چکی ہے اور اب میں صرف اپنی نامکمل کتابوں کے مسودے مکمل کرنا چاہتا ہوں جن میں کچھ کتابیں سنسکرت کی بھی ہیں۔

ابیرونی نے،، سال،، ماہ کی عمر پا کر ۱۱ ستمبر ۱۰۴۲ء کو جمعہ کی شب میں انتقال کیا، وہ غزنین میں فوت ہوا اور وہیں دفن کیا گیا، لیکن آج اُس کی قبر کا نشان بھی ہمیں ملتا۔

وہ ساری عمر محذور ہوا۔ اُس کی معنوی اولاد یہی کتابیں ہیں جو فلسفہ، منطق، طب، ریاضی، ہندسہ، ہیئت، فلکیات، نجوم، مساحت، جغرافیہ، تاریخ، مذہب، علوم طبیعی، لیمیا وغیرہ موضوعات پر گراں قدر معلومات سے بھر پور ہیں۔ تصنیف و تالیف میں وہ اتنا منہمک رہتا تھا کہ ایک معاصر شہر زودی لکھتا ہے کہ ”بجز نوردوز اور ہریان کے دودن کے سال بھر میں کسی وقت ابیرونی کا ہاتھ قلم سے اٹکھیں مطالعے سے اور دل و دماغ خود دھجھو سے جدا نہ ہوتے تھے۔“

ابیرونی پہلی بار ۴۵ سال کی عمر میں غزنین پہنچا تھا اور کتاب الہند کے اتمام کے

وقت اُس کی ہر ساٹھ سال کی تھی اور یہی وہ دہائی مدت ہے جس میں اُس نے جان توڑ کوشش کر کے مندرکت زبان سیکھی۔ ہندوستانی مذہب، فلسفہ، نجوم اور ریاضی کے اوق مسائل پر ایسی مہارت اور قدرت حاصل کر لی کہ ہندی علماء اور پنڈت بھی اس کے علم و فضل کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ہندو ہیئت دانوں سے میرا تعلق اجنبی ہونے کی وجہ سے اجداۃ شاگردانہ رہا لیکن تھوڑے ہی زمانے میں جب کچھ واقفیت ہو گئی تو میری حیثیت استاد کی ہو گئی۔ چونکہ مجھے ہیئت اور ریاضی میں پوری مہارت تھی، میں خود انھیں درس دینے لگا۔ پنڈتوں کو میری معلومات سے بڑا تعجب ہوا اور وہ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ تم نے یہ علم کس ہندو پنڈت سے حاصل کیا ہے؟ انھیں کسی طرح یقین نہ آتا تھا کہ کوئی اجنبی ان کے ملک میں آکر ہماری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ وہ لوگ مجھے جادوگر سمجھتے تھے اور 'دیتا ساگر' کہہ کر پکارتے تھے۔

البرونی کی رائے میں ہندو اعلیٰ پایے کے فلسفی، نہایت عمدہ ریاضی داں اور ماہر ہیئت تھے۔ اسے ہندوستانی فلسفے سے خاص دلچسپی ہے اور اس موضوع پر البرونی کی معلومات بھی بہت وسیع ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ قدیم حکماء یونان و ہند — جنھیں وہ طبقہ اعوام سے جدا سمجھتا ہے — بچے تو حید پرست تھے۔ اُس نے کہیں اس بات کی کوشش نہیں کی کہ مذہب اسلام کو ہندومت سے برتر ثابت کرے۔ ایسی بات اُس کے انداز تحقیق کے خلاف ہے۔ وہ علمی مباحث میں مذہبی مناظرے کا دواڑہ کھولنے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ البتہ اُس نے ہندو تانیوں کے بعض خیالات و عقائد سے اختلاف کیا ہے اور ان پر منصفانہ علمی انداز میں تنقید و تبصرہ بھی کرتا ہے۔ عام طور پر وہ ہندوؤں کی عقل و دانش کا مداح ہے اور جہاں ممکن ہوتا ہے اپنے اور ان کے خیالات کا تقابلی مطالعہ و موازنہ بھی کرتا ہے۔ اہل ہند کی دستکاری اور فن تعمیر کو اُس نے سراہا ہے۔ ایک موقع پر ہندستان کے تالابوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس فن میں ہندوؤں کو کمال چابک دستی حاصل ہے۔ مسلمان جب ان تالابوں کو دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں ویسے تالاب بنانا تو دکناریہ ان کے وصف کا حق بھی

ادا نہیں کر سکتے۔

مجلوٹ گیتا سے اُس کے تاثر کا حال پہلے لکھا گیا، اس کے علاوہ بھی وہ مذہبی دھرم شاستر، رامائن، مہا بھارت، وید اور پوران کے اقتباسات بہ کثرت درج کرتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ اڈورڈ زاکاؤ نے "کتاب الہند" پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے "اگر مسلمان بجا طور پر اس کتاب پر فخر کر سکتے ہیں کہ یہ عربی ادب کے آسمان کا سب سے زیادہ درخشاں ستارہ ہے تو ہندوؤں کو بھی حق ہے کہ وہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ ایک حق پرست علامہ عصر نے ان کے آباد و اجداد کے تمدن کی جیسی تصویر اپنے زمانے میں پائی تھی بے کم و کاست کھینچ دی ہے۔ بہت سے جزوی اموں میں شاید انہیں اختلاف ہو اور بعض محقق چینیوں گراں گزریں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ البیرونی کی غرض و غایت محض مود خانہ صدق و صحت تک پہنچنا اور اُسے بے تعصبی اور غیر جانبداری سے پیش کر دینا ہے اور وہ یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتے کہ البیرونی نے ان کی تہذیب تمدن کا ذکر بے حد مدح و ستائش کے ساتھ کیا ہے۔"

خبر و نظر

عبد السلام ندوی

(۱) عربی مخطوطات سے متعلق ایک اہم سیمینار

کچھ عرصہ ہوا عرب لیگ نے یہ تجویز منظور کی تھی کہ عرب ملک اپنے علمی و ادبی فنی و تاریخی و لٹریٹر مخطوطات کی شکل میں مختلف عرب ملکوں میں بھیلایا ہو، جمع کر کے ترتیب دینے اور ان کی ایک مکمل فہرست بنا کر شائع کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک و تعاون کریں۔

اس مقصد کے پیش نظر عرب لیگ کے ایک ذیلی ادارے کے ماتحت جس کا نام "ادارہ تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن اور علوم و فنون" ہے، ایک نیا شعبہ "ادارہ مخطوطات عربیہ" کے نام سے قائم کیا گیا جسے مذکورہ مقصد کے حاصل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ادارہ مخطوطات عربیہ نے اس سلسلے میں پہلا قدم یہ اٹھایا کہ عراق کے شہر بغداد میں ۸ نومبر ۱۹۷۷ء سے ۱۷ نومبر ۱۹۷۷ء تک ایک سیمینار منعقد کیا۔ جس میں مجمع اللغۃ العربیہ دمشق اور یونسکو کے علاوہ مندرجہ ذیل ملکوں کے سرکاری و فوجدی شرکت کی۔

اردن - عرب امارات - تونس - الجزائر - سعودی عرب - سوڈان - شام - عراق - فلسطین - کویت - یمن - لیبیا۔

یہ بنیاد کے سامنے جو مسائل زیر بحث تھے وہ مختصر درج ذیل ہیں :

- ۱۔ مختلف عرب ممالک میں عربی مخطوطات کی حالت اور ان کی کیفیت۔
- ۲۔ عربی مخطوطات کو جمع کرنے کے لیے متحدہ کوششیں۔
- ۳۔ عرب ممالک میں دریافت شدہ مخطوطات کی حفاظت کا انتظام۔
- ۴۔ عربی مخطوطات سے فائدہ اٹھانے کے لیے معقول انتظام۔

فیصلے اور تجاویز

۱۔ مخطوطات کی فہرست بناتے وقت سب عرب ملکوں کو انھیں اصولوں، قاعدوں اور طریقوں کی پابندی کرنی چاہیے جنہیں ”ادارہ تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن اور علوم و فنون“ کی ایک ذیلی کمیٹی نے جس کا نام ”حلقۃ المخطوطات المکتبۃ والوراثۃ البیبلویو جغرافیاء والتوثیق والمخطوطات العربیۃ والوثائق القومیۃ“ ہے وضع کیے ہیں تاکہ اس میدان میں سارے عرب ملکوں میں یکساں اصول اور طریق عمل پر کام ہو۔

۲۔ عربی ممالک کو مخطوطات کی مفصل فہرست بنانے اور ان کی حفاظت و بقا کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے اور ماہرین اور معلومات کا باہمی تبادلہ کرنا چاہیے۔

۳۔ عرب ملکوں کے مخطوطات کے ذمہ داروں اور اداروں کو چاہیے کہ جب بھی کو عرب ملک مخطوطات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے یا ان کی عکسی تصویر چاہے تو اس کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کریں۔

۴۔ ادارہ مخطوطات عربیہ کو تمام عرب ملکوں سے رابطہ قائم کر کے مخطوطات کی تلا جتجو ان کی فہرست سازی اور اس سلسلے میں معلومات وغیرہ فراہم کرنے کے کام اور ان سے متعلق اپنی کوششوں کو تیز کر دینا چاہیے۔

۵۔ عرب ملکوں کو چاہیے کہ ادارہ مخطوطات عربیہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں اسے جس وقت اور جس قسم کی مدد مانگے اس سے دریغ نہ کریں۔

۶۔ اس سلسلے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ تمام عرب ممالک اپنے یہاں موجود مخطوطات کی مکمل فہرست ادارہ مخطوطات کو بھیج دیں۔

۷۔ عربی مخطوطات کی حفاظت، ان کے متعلق اطلاعات شائع کرنے اور معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک مشترکہ فنڈ قائم کیا جائے۔

۸۔ عرب ممالک اور ادارہ مخطوطات عربیہ "یونسکو اور دیگر مغربی ملکوں سے مخطوطات کی مائیکروفیلیس حاصل کرنے، اپنے آدمیوں کو ان ملکوں میں ٹریننگ دلانے اور ان کے ماہرین کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔

۹۔ عرب ممالک، دوسرے ملکوں سے ثقافتی معاہدے کرتے وقت ان کے یہاں موجود عربی مخطوطات کی ملکی تصویروں لانے اور ضروری معلومات حاصل کرنے کے حقوق ضرور تسلیم کرائیں۔

۱۰۔ مختلف عرب ممالک میں موجود عربی مخطوطات کی حفاظت ان کی نگہداشت اور دیکھ بیکھ اور ان سے استفادے سے متعلق مشترکہ اور متفقہ طریقہ قوانین بنائے جائیں جو سارے عرب ملکوں میں یکساں طور سے نافذ ہوں۔ اس غرض سے ادارہ مخطوطات عربیہ، ماہرین قانون دان، علما اور دانشوروں کی ایک خاص کمیٹی بنائے جو اس قسم کے مشترکہ قانون کا مسودہ بنا کر پیش کرے، جسے بعد میں تمام عرب ملکوں کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے اور منظوری کے بعد سارے عرب ملکوں میں نافذ کیا جائے۔

۱۱۔ فلسطین اور خاص طور سے اسرائیل کے ماتحت علاقوں میں موجود عربی مخطوطات کے بارے میں سینارٹھٹے کیا کہ عرب ممالک اور ادارہ تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن و علم و فن، یونسکو سے مطالبہ کریں کہ ادارہ نے قبضہ فلسطین کے علاقوں میں عرب تہذیب و تمدن اور علم و فن سے متعلق یادگاروں کی حفاظت، نگہداشت اور دیکھ بیکھ کے متعلق جو فیصلے کیے ہیں۔ ان پر عمل درآمد کرائے نیز عرب ممالک اور ادارہ مذکورہ فلسطین آزادی تنظیم (۱۹۷۷ء) کی مدد سے ایک خاص فنڈ ان مخطوطات کی حفاظت، فہرست سازی اور دیکھ بیکھ کے لیے قائم کریں۔

سینار کا انتہائی عراق کے ذریعہ تعلیم الیٹا محمد محبوب نے کیا اور اس میں تمام عرب ممالک نے اپنے یہاں موجود عربی مخطوطات کی فہرست بھی پیش کی، جن کی تفصیلات رسالہ "المودود" العدد الاول المجلد الخامس، ربيع ۱۹۶۶ء، مطبوعہ دار المحریہ للطباعة بغداد میں شائع ہو چکی ہیں نیز اس رسالے میں سینار میں شریک وفد کے میڈروں کے مقالات بھی شامل ہیں۔

(۲) عرب ملکوں میں اساتذہ اور طلبہ اور لڑکے اور لڑکیوں کا یونیورسٹی تعلیم میں تناسب

ممالک عربیہ میں اساتذہ اور طلبہ اور لڑکے اور لڑکیوں کا یونیورسٹی تعلیم میں کیا تناسب ہے؟ اسے انجمن اقوام متحدہ کی سالانہ رپورٹ بابت ۱۹۶۹ء سے سنئے۔ رپورٹ ۱۹۷۱ء میں شائع ہوئی ہے۔

انجمن اقوام متحدہ کی مذکورہ بالا تعلیمی رپورٹ کی رو سے عرب ملکوں کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے والے طلبہ کی تعداد ۱۹۶۰ء اور ۱۹۷۰ء کے درمیان یعنی گذشتہ ایک دہے میں ساٹھ فی صدی کے تناسب سے بڑھی۔ چنانچہ ۱۹۶۰ء میں یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے والے طلبہ کی تعداد ۸۵ لاکھ تھی۔ یہ تعداد ۱۹۷۰ء میں بڑھ کر ایک کروڑ تیس لاکھ ہو گئی۔ طلبہ کی تعداد کے بڑھنے کے ساتھ ان یونیورسٹیوں کا تعلیمی خرچ بھی بہت بڑھ گیا۔ چنانچہ مذکورہ دہے میں یونیورسٹیوں کا مجموعی تعلیمی خرچ ایک ارب تیس کروڑ ڈالر (موجودہ شرح مبادلہ کے مطابق کوئی دس ارب روپیہ) رہا یعنی گذشتہ دہے کے مقابلے میں اس دہے میں یہ خرچ سترہ فی صدی (۶۷٪) کے تناسب سے بڑھا۔ اگر ہم پورے ممالک عربیہ کے بجٹ کو سامنے رکھیں تو معلوم ہو گا کہ اعلیٰ تعلیم کے خرچ میں اضافہ کا یہ تناسب مجموعی بجٹ کے ۱۵.۶ فی صدی کے برابر اور مجموعی قومی آمدنی کے ۸.۴ فی صدی کے برابر ہے۔

انجمن اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق یونیورسٹیوں میں طلبہ کے بڑھنے کے ساتھ ان کی تعلیم کا خرچ چرگنا بڑھ جاتا ہے۔ اس حساب سے عرب یونیورسٹیوں کے خرچ میں ۶۷٪

۱۔ دیکھیے: الامالۃ۔ الجزائر بابت ماہ مارچ۔ اپریل ۱۹۷۵ء

کا مذکورہ بالا اضافہ طلبہ کی تعداد کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہے کہ ان یونیورسٹیوں میں طلبہ کے تناسب سے اساتذہ کی تعداد برابر گرتی جا رہی ہے چنانچہ مصر میں بھی جہاں نسبتاً اعلیٰ تعلیم کی حالت دوسرے عرب ممالک کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ میڈیکل کالجوں میں ۱۵ لڑکوں پر ایک استاد کا، اور دوسرے مضامین میں ۳۶ طلبہ پر ایک استاد کا اوسط ہے۔ مذکورہ بالا تناسب کا امریکہ کی یونیورسٹیوں سے، جہاں سائنس کے مضامین میں ۹ لڑکوں پر ایک استاد کا اور دوسرے مضامین میں ۱۲ لڑکوں پر ایک استاد کا اوسط ہے مقابلہ کریں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ عرب یونیورسٹیوں پر طلبہ کی زیادتی اور خرچ میں کمی کی وجہ سے کتنا بوجھ ہے۔

لڑکے اور لڑکیوں کا تناسب

انجمن اقوام متحدہ نے عرب ملکوں میں اعلیٰ تعلیم میں لڑکے اور لڑکیوں کے تناسب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی تعلیم میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کا حصہ صرف ایک تہائی کے برابر ہے کیونکہ ۲۰۸ فی صدی کے مقابلے میں لڑکیوں کا تناسب ایک فی صد ہے۔ گویا کم و بیش تین لڑکوں کے مقابلے میں ایک لڑکی یونیورسٹی میں تعلیم پاتی ہے۔

انجمن اقوام متحدہ کی رپورٹ ۱۹۶۹ء کے مطابق مختلف عرب ممالک میں لڑکے اور لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کا جو تناسب ہے وہ مندرجہ ذیل نقٹے سے بخوبی واضح ہو جائے گا۔

نمبر شمار	ملک	لڑکیاں	لڑکے
۱	ایجزائر	۱ فی صد	۴ فی صد
۲	بحرین	۱	۲
۳	مصر	۱	۳

نمبر شمار	ملک	لڑکیاں	لڑکے
۴	عراق	۱ فی صد	۳ فی صد
۵	کویت	۱ -	۱ -
۶	لبنان	۱ -	۳ -
۷	یلبیا	۱ -	۸ -
۸	مراکش	۱ -	۹ -
۹	سعودی عرب	۱ -	۱۵ -
۱۰	سوڈان	۱ -	۱۰ -
۱۱	شام (سیریا)	۱ -	۵ -
۱۲	تونس	۱ -	۶ -

اس نقشے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ صرف کویت کو چھوڑ کر ہر
 نجاسب ایک لڑکے کے مقابلے میں ایک لڑکی کا ہے۔ باقی تین عرب ملکوں یعنی مصر، عراق
 اور لبنان میں تین لڑکوں کے مقابلے میں صرف ایک لڑکی یونیورسٹی میں ہے۔ جزائر بحر
 ۴ لڑکوں کے مقابلے میں ایک لڑکی، اور یلبیا میں ۸ لڑکوں کے مقابلے میں ایک لڑکی
 مراکش میں ۹ لڑکوں کے مقابلے میں ایک لڑکی، شام میں ۵ لڑکوں کے مقابلے میں ایک
 لڑکی اور تونس میں چھ لڑکوں کے مقابلے میں ایک لڑکی کا اوسط ہے۔ سعودی عرب پر
 لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کا سب لڑکوں کے مقابلے میں سب سے کم ہے۔ یہاں ۱۵ لڑکوں
 کے مقابلے میں صرف ایک لڑکی یونیورسٹی تعلیم حاصل کرتی ہے۔

(۳) فکر اسلامی کی نوین کفرنس متقدمہ لسان (البحرائر) کی مختصر روداد

ایک عرصے سے الجزائر کی حکومت نے دینی موضوعات پر بحث و نظر اور مسلمانوں کے
 معاشی و معاشرتی مسائل پر غور و خوض کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک حلقہ "حلقہ فکر و نظر"

کے نام سے قائم کر رکھا ہے۔ یہ حلقہ ہر سال اعلیٰ پیمانے پر ایک کانفرنس منعقد کرتا ہے جس میں عالم اسلام کے دانش ور اور ان مسائل کے ماہرین اپنے مقالات پیش کرتے ہیں، ان پر سب حاضرین مل کر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور آخر میں ان موضوعات و مسائل سے متعلق تجویزیں پاس کر کے کتابی صورت میں شائع کی جاتی ہیں اور عالم اسلام کے دانشوروں، علماء و مفکرین کے پاس بھیجی جاتی ہیں۔

اس حلقے کی آٹھویں کانفرنس ۲۵ مارچ ۱۹۷۵ء سے ۵ اپریل ۱۹۷۵ء تک ابھراہ کے شہر بجایہ میں منعقد ہوئی تھی جس کی مختصر روداد ”اسلام اور عصر جدید“ بابت ماہ اکتوبر ۱۹۷۵ء میں شائع ہو چکی ہے۔

”حلقہ انکوائری و نظر“ کی نویں کانفرنس ابھراہ کی ایک دوسرے شہر تلسان میں یکم جب ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۰ جولائی ۱۹۷۵ء سے شروع ہوئی جس کا سلسلہ ۱۰ ارجب ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۹ جولائی ۱۹۷۵ء تک جاری رہا۔ اس کانفرنس کی تفصیل روداد ابھی حال میں موصول ہوئی ہے بلکہ جس کا خلاصہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

حب و ستور حلقے نے مختلف موضوعات و مسائل سے متعلق چھ مختلف خصوصی کمیٹیاں بنادی تھیں۔ اس سال کی کانفرنس کے لیے مندرجہ ذیل چھ موضوعات تحریر کیے گئے تھے۔

۱۔ عالمی اور اسلامی فکر و نظر اور تہذیب و تمدن میں زبانی تلسان کا حصہ سپہنے عروج و ترقی اور بعد میں انحطاط و تنزل کے اسباب۔

۲۔ اندلس کے زوال اور آخری مسلمان بادشاہ کے وہاں سے شہر بدر کیے جانے کے موقع پر استنبول اور قیصریہ اسلام کا مدینہ اور عالم اسلام پر وہابی تہذیب و تمدن کی یلغار سے متعلق ان کا موقف کیا تھا؟

۳۔ کیا اندلسی شعور و شاعری قوم کے اخلاقی بگاڑ اور پھر حکومت و سلطنت سے دست برداری کا سبب بنی؟ یا وہ محض ان حالات کا عکس اور ان کی مکمل تصویر تھی؟

لے ملاحظہ ہو رسالہ ”الاصحاح“ نمبر ۲، بابت ماہ رمضان و شوال ۱۳۹۵ھ موافق ستمبر و اکتوبر ۱۹۷۵ء

۴۔ علم دین کا عام طور سے اور شعر و فنمہ کا خاص طور سے، قوموں کے اخلاق کے منور یا بجائے، یا ان کے حرام میں جنگی پیدا کرنے یا ان کی معنوی طاقت کو ختم کرنے میں کیا رول تھا؟

۵۔ اسلام میں معاشی اور معاشرتی عدل و مساوات اور امت مسلمہ کی عام حالت اور کیفیت۔

۶۔ حج سے شریعت کا مقصد اور آج کل عروجہ طریق حج پر نظر۔

کافرئیں کا افتتاح جناب مولود قاسم نایت بلقاسم ذریعہ تعلیم اور مذہبی امور، حکومت جزائر نے کیا۔

پہلی کمیٹی جس کا موضوع بحث عالمی اور اسلامی فکر و نظر، اور عالمی تہذیب و تمدن میں زبانی تلسان کا حصہ۔ عروج و ترقی اور انحطاط و تنزل کے اسباب۔ زیر صدارت ڈاکٹر عبد البادعی التامزی مابرتاریخ اور پروفیسر محمد الحامس یونیورسٹی، ریاض منقذ ہوئی۔ خاص مقالہ نگار ڈاکٹر واد العاضی تھیں۔ اس کمیٹی کے ممبران میں چھ اساتذہ اور جزائر یونیورسٹی کے ایک طالب علم اور تونس یونیورسٹی کی ایک طالبہ شامل تھیں۔

پروگرام کے مطابق سب سے پہلے ڈاکٹر واد العاضی، امریکن یونیورسٹی بیروت کی پروفیسر نے اس موضوع پر اپنا خاص مقالہ پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد دوسرے ممبران نے اپنے اپنے مقالات پیش کیے۔ پھر ان سب مقالات پر کھل کر بحث و مباحثہ ہوا، چنانچہ ان مقالات اور ان پر بحث و مباحثہ کی روشنی میں اور عزت مآب جناب مولود قاسم نایت بلقاسم ذریعہ تعلیم اور امور مذہبی کی توضیحات نیز اجزاء کی تاریخ میں بنو عبد الواد کے زمانے کی اہمیت اور شہر تلسان کی جزائی، تاریخی اور علمی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کمیٹی نے گیارہ تجاویز منظور کیں جن میں سے مندرجہ ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں :

(۱) تلسان کے تمام آثار قدیمہ اور خاص طور سے اسلامی زمانے کی یادگاروں کی نئے سرے سے تفتیش کر کے ان کی فہرست بنائی جائے اور ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل کی جائے جو اس کام کو علمی اور تاریخی انداز سے انجام دے۔

(۲) ابو جوحا الشافعی کے زمانے میں شہر تلسان کے اندر جو عظیم انسان آبائی گھڑی پائی جاتی تھی

اس جیسی ایک دوسری گھڑی بنوائی جائے اور جب تک یہ گھڑی تیار ہو اس وقت تک سنگ مرمر کی سیل پر اس گھڑی کی تفصیلات سوزنوں کی کتابوں سے لے کر اور کندہ کر کے باب شویہ کے اس گھنٹہ گھر کے برابر نصب کی جائے جو سامراجیوں نے ملک پر قبضہ کرنے کے بعد بنوایا تھا۔

(۳) عمارت مشہد کو قومی عجائب گھر میں تبدیل کر دیا جائے اور اس میں تلسان کی تہذیب و تمدن علم و فضل کے نمونے رکھے جائیں۔ اس میں ایک شعبہ مخطوطات و تصانیف اور تاریخی اسناد کا بھی ہو۔ اس کے علاوہ زمانہ قدیم میں تلسان میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کے رکھنے کا بھی اہتمام ہو جنہیں دیکھ کر تلسان کے ماضی کی تاریخ مجسم ہو کر سامنے آجائے۔

(۴) چونکہ شہر فاس (مراکش) اور شہر تلسان (الجزائر) کے علماء کے درمیان ایک زمانے تک مفید با مقصد اور تعمیری علمی و ادبی مقابلہ اور محرکہ آرائی ہوتی رہی ہے اور یہ دونوں شہر تاریخ کے ہر دور میں ایک دوسرے سے قریب اور متعلق رہے ہیں، اس لیے کمیٹی سفارش کرتی ہے کہ ان دونوں ملکوں میں جہاں یہ شہر واقع ہیں، تہذیبی بنیادوں پر پھر سے تعلقات استوار کیے جائیں۔ اس کا طریقہ کمیٹی کی رائے میں یہ ہے کہ دونوں شہروں کے مفتیوں نے مختلف فیہ فقہی مسائل پر جو فتوے دیئے تھے۔ انہیں جمع کر کے شائع کیا جائے تاکہ ان سے ایک طرف ان مختلف فیہ مسائل میں مختلف علماء کی رائے معلوم ہو سکے اور دوسری طرف اس بالغ نظری، گہرائی فکر اور قوت استدلال کا اندازہ ہو سکے جو اس دور کے علماء کا طرہ امتیاز تھا۔

(۵) کمیٹی کی تجویز ہے کہ تلسان کی ان ممتاز شخصیتوں کا ایک مفصل تذکرہ شائع کیا جائے جنہوں نے بر عظیم اذنیہ میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کے پھیلائے میں نمایاں حصہ لیا ہے اور میل بحمت، خلوص اخلاص کے جذبات کو بڑھا دیا ہے، جن کی وجہ سے یہاں کے باشندے نہ صرف اچھے شہری بنے تھے بلکہ انہوں نے ایک طاقت ور اور الشہر پر ایمان رکھنے والی اسلامی دنیا تعمیر کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔

دوسری کمیٹی

دوسری کمیٹی کا جلد جن کا موضوع بحمت تھا۔ اندلس کے زوال اور آخری مسلمان

بادشاہ کے دہاں سے شہر بردی کے جانے کے موقع پر استنبول اور بقیہ عالم اسلام کا رویہ اور عالم اسلام پر یورپی تہذیب و تمدن کی غناء سے متعلق ان کا موقف " زیرِ صدارت پر دفیتر محمد عبدالرشید خان مشہور مصری مورخ اور عالم متفقہ ہوا۔ اس جلسے کے خصوصی مقابلاً نچاؤ ڈاکٹر عبدالعظیم عویس، کویت کے دیس رچ سنٹر کے متاثر کن تھے۔ ممبران کمیٹی میں یوگو سلاویہ کے جمیعہ علماء کے ممبر اسحاق حسین جونا اور جناب الہدی ابو جلدی، شعبہ تاریخ وزارت تعلیم البھارہ کے رکن اور مس خدیجہ باعلی شریف پر دفیتر تاریخ البھارہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اس موضوع پر جو مختلف مقالات پڑھے گئے اور ان پر جو بحث و مباحثہ ہوا اس سے یہ حقیقت پوری طرح سے کھل کر سامنے آگئی کہ جس وقت غزالیہ کے آخری مسلمان بادشاہ مملوکی حکمران خاندان اور اندلس کے دوسرے عرب حکمرانوں پر براہِ وقت آیا اور انھوں نے عالم اسلامی کی حکومتوں سے دست گیری چاہی تو نہ عثمانی سلطنت نے جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت تھی، نہ اسلامی مصر نے اور نہ ہی مغرب اقصیٰ کی مسلمان ریاستوں نے ان کی مدد کے لیے کوئی موثر قدم اٹھایا۔ یہی نہیں بلکہ اکثر نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ مغرب اقصیٰ کی بعض ریاستوں نے اس حد تک ضرور مدد کی کہ اندلس کے پریشاں حال ستائے ہوئے اور مظلوم مسلمان باشندوں کو اپنی ریاستوں میں منتقل کر کے ان کے لیے رہنے بسنے کے وسائل فراہم کیے جہاں انھیں اپنے وطن اور گھرباد سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو کر جلا وطنی، پریشانی اور بد حالی کی زندگی گزارنی پڑی۔

جہاں تک عالم اسلامی کو یورپی تہذیب و تمدن کی پوشش سے بچانے کا سوال ہے تو مقالات اور بحث و مباحثہ سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ بعض مجبوریوں اور بعض اسباب کی بنا پر سلطنت ترکی اس سلسلے میں کوئی اقدام نہ کر سکی۔ اب ضرورت ہے کہ ان اسباب و عوامل کا غائر نظر سے مطالعہ کیا جائے جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ اسلامی تعلیم تہذیب کی سب سے اہم امین اسلامی اندلس کو بچانے میں ناکام رہی (یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ بقیہ عالم اسلام اور سارا عرب یورپی تہذیب و تمدن میں رنگ گیا، مرتب)

مغربی سامراج کی دست دوازیوں اور مغربی تہذیب و تمدن کی یلغار سے متعلق دوسرے اسلامی ملکوں کا رویہ یہ رہا کہ انھوں نے مغربی طاقتوں سے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف سازباز کیا یا کم سے کم محض تماشائی کی طرح دود سے ان کے تباہ و برباد ہونے کا غنیمت ڈرامہ دیکھتے رہے اور ان کی رگ و جھٹ نہ سمجھا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی طاقتوں کو نہ صرف اپنے مفاد کے حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی بلکہ وہ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر یکے بعد دیگرے اس علاقے کی تمام اسلامی سلطنتوں کو ہڑپ کرتی گئیں اس افسوسناک تاریخی صورت حال کے پیش نظر کمیٹی کی تجویز ہے کہ :

مغرب اقصیٰ کی تاریخ کے ان دور اور ادوار یعنی : اندلس کی تباہی ، اور یورپی یورپ پر نئے سرے سے علمی اور تاریخی نقطہ نظر سے تحقیق و تفتیش کر کے صحیح صورت حال کو واضح کیا جائے۔

تیسری کمیٹی

کافر نس کی تیسری کمیٹی کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا اندلسی شعر و شاعری قوم کے اخلاقی بگاڑ اور پھر حکومت و سلطنت سے دست برداری کا سبب بنی ، یا وہ محض ان حالات کا عکس اور ان کی مکمل تصویر تھی ؟ اس اجلاس کی صدارت کے فرائض ڈاکٹر احسان عباس ، پروفیسر امریکن یونیورسٹی بیروت نے انجام دیئے اور اس کے خاص مقالہ نگار ڈاکٹر عبدالعلیم عویس مرکز تحقیقات ، کویت تھے اور ارکان کمیٹی میں سات اساتذہ اور میڈیکل کالج دہران یونیورسٹی انجرائز کی ایک طالبہ اور لاکالج کے ایک طالب علم تھے۔

موضوع زیر بحث سے متعلق مقالات اور بحث و مباحثہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ بلاشبہ سرزمین اندلس میں اس زمانے میں ایسے بے ضمیر لذت کوش ، خود غرض درجہ راہ ور شعرا موجود تھے جنھوں نے ایک طرف اپنی زندگی اور اپنے کلام سے سادے معاشرے میں تخریب اخلاق کی بنا ڈالی اور دوسری طرف انھوں نے ظالم و جابر اور ناکاد بلو شاہوں کی بیجا تعریف و توصیف کر کے ان کے مزاج اور کردار کو بگاڑنے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ جس کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ پورے ملک اور معاشرے کا مزاج مسموم ہو گیا۔ اس کی قوت عمل

نیل اور عزم و ارادہ ماؤت ہو گیا۔ مگر ان شعراء کے ساتھ شعرا کا ایک دوسرا طبقہ ایسا بھی تھا جس نے اپنے کلام و کردار سے نہ صرف ملک و ملت کی صحیح رہنمائی کا فرض انجام دینے کی کوشش کی بلکہ اس نے مجرمتوں سے ہوشیاری کی حالت کو دیکھ کر آگے آنے والے شعرات کی ہمیں گولی ادا کرنے سے بچنے کے طریقوں کی نشان دہی بھی کی۔

کیمٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ اندلسی شعرو شاعری نہ یہاں کی زندگی کا عکس تھی اور نہ پوری طرح اس اخلاقی گراؤ اور سیاسی زوال کی ذمہ دار، بلکہ اس نے سلبی اور ایجابی دونوں طرح کے اثر اپنے معاشرے پر ڈالے اور اس طرح اس تہذیب کے بننے اور جھوٹنے کی بعد اپنے عمل اور اپنے حصہ کے ذمہ دار ہے۔ اس لیے کیمٹی کی تجویز ہے کہ: (۱) اندلسی شعرو ادب کا اس طرح دوبارہ مطالعہ کیا جائے کہ اس کے فنی و ادبی محاسن بھی اُجاگر ہوں اور اسی کے ساتھ اس کی وہ خصوصیات اور صفات بھی سامنے آجائیں جن سے وہاں کے تہذیب و تمدن میں مثبت اور منفی رد و اد اکٹھا۔

(۲) اندلسی تہذیب و تمدن کا ادبی، تاریخی اور تہذیبی نقطہ نظر سے اس طرح مطالعہ کیا جائے کہ ان اسباب کا پتہ چل سکے جن کی وجہ سے اس تہذیب کا عروج اور محسوس زوال ہوا۔

(۳) اندلس کے علمی اور تہذیبی سرمایہ کی تحقیق و تفتیش میں عالم عرب اور عالم اسلام کے علماء اور دانشور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔

(۴) مغرب اقصیٰ اور اندلس نے جو علمی و ادبی سرمایہ چھوڑا ہے اسے مدون و مرتب کیا جائے اور اس کے تحقیق اور درس و تدریس کی ہمت افزائی کی جائے۔

چوتھی کمیٹی

کانفرنس کے چوتھے اجلاس کا موضوع بحث "علم و فن کا عام طور سے" اور شعرو نغمہ کا خاص طور سے قومی اخلاق و کردار کے بگاڑنے یا سنوارنے" یا اس کے عزم و ارادوں میں مضبوطی یا کمزوری پیدا کرنے میں کیا حصہ تھا۔

اس اجلاس کے صدر ڈاکٹر عمر فروغ انسان کے اہم تاویخ و ال تھے جو عربی کا ادبی

کاہرہ اور عربی اکادمی دمشق اور مرکز تحقیقات اسلامیہ ممبئی کے ممبر بھی ہیں۔ اس اجلاس کے خاص مقالہ نگار پروفیسر عبد اللطیف عبادۃ، پروفیسر فلسفہ جوائڑ تھے۔ ممبران کمیٹی میں گیارہ اساتذہ اور جوائڑ کے ایک کالج کی ایک طالبہ تھیں۔

مقالات اور ان پر بحث و مباحثہ کے بعد کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی۔

(۱) بلاشبہ علم و ادب کا نئی نسل کے اخلاق و کردار کے سدھارنے یا بگاڑنے یا ان کے عداؤت و اداؤں میں استحکام و پختگی پیدا کرنے میں نمایاں حصہ ہوتا ہے۔

(۲) مغربی ملکوں سے درآمد کیے ہوئے ٹھنڈے سارے فلیں اور اخلاق سوز لٹریچر نوجوانوں کے اخلاق و کردار اور مزاج پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے صرف نئی نسل ہی کے نہیں بلکہ پوری قوم کے بگاڑ جانے کا خطرہ لاحق ہے۔

(۳) اس ذہنی مرعوبیت، تہذیبی کش مکش اور ایمان و عقیدہ کی روز افزوں کمزوری سے گلو خلاصی کا جذبہ تمام ممالک اسلامیہ میں پوری طرح پایا جاتا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ علم و ادب اور شعر و فن کو اپنا رول اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس سے اخلاق و کردار میں حسن و بائیکین اور شخصیت میں نکھار اور بھاؤ پیدا ہو تاکہ ایک اعلیٰ، صالح اور مثالی معاشرے کی تشکیل ہو سکے جس کی ذمہ داری ان کے اوپر نہایت اخلاق نے عاید کی ہے۔

اس سلسلہ میں کمیٹی نے چند تجاویز منظور کیں جن میں سے خاص تجاویز یہ ہیں :

(۱) علم و فن اور شعر و فن میں وہ اسلوب، تکنیک اور انداز نہ اختیار کیے جائیں جو اسلامی تعلیم و مزاج کے مثالی ہوں۔

(۲) فنکاروں اور ادیبوں کو چاہیے کہ اپنی تخلیق میں ان اعلیٰ مقاصد اور اقدار عالیہ کو پیش نظر رکھیں جن سے اخلاق، کردار اور سیرت کی صحیح تعمیر ہوتی ہے۔

(۳) حکومتوں اور تہذیبی و تمدنی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ ادیبوں اور فنکاروں کو

اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اپنی تخلیقات میں عرب اخلاق اور اسلامی عقائد و اقدار کے مثالی کوئی بات نہ کہیں اور نشر و اشاعت کے تمام وسائل اور ذرائع کو بھی اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔

(۴) اسلامی عقائد و تعلیمات کی روشنی میں بچوں کے لیے مناسب لٹریچر، فلم، گانے اور دوسرے تفریحی مشاغل و ذرائع اختیار کرنے کے لیے افغانی مقابلوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔
 (۵) چونکہ تہجد و تغیر خدا کا اٹل قانون اور معاشرہ کی فلاح و بہبود کا ایک فطری طریقہ ہے اس لیے ہم فن کاروں اور ادیبوں سے درخواست کرتے ہیں کہ تہجد پسندی کی روش پر مبنی اسلامی معاشرے کے بارے میں اپنی ذمہ داری اور اپنے مشن کو اپنی تخلیقات میں فراوانی نہ کریں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ حقوق سے محروم حاضری ہر مفید نئی چیز کو اپنی تخلیقات میں جگہ دیں مگر ان تمام باتوں سے پرہیز کریں جو قومی اور اسلامی اخلاق و کردار میں الجھاؤ اور معاشرے میں خرابی و انتشار پیدا کرنے کا سبب بن سکیں۔

(۶) اسلامی حکومتوں اور ان کی وزارت ہائے تعلیم کو چاہیے کہ وہ صالح اور مفید لٹریچر کو چھپوا کر سستے داموں بیچنے کا انتظام اور عربی زبان کی، قرآن اور سنت کی زبان ہونے کے ساتھ تمام ممالک اسلامیہ میں ترویج و اشاعت کی کوشش کریں اور اخلاق و کردار بنانے اور سنوارنے والے شعری سرمایہ کو اپنے یہاں کے نصاب تعلیم میں شامل کریں اور آپس میں تہذیبی و تعلیمی تبادلوں کی ہمت افزائی کریں۔

پانچویں کمیٹی

اس کانفرنس کی پانچویں کمیٹی کا موضوع بحث تھا "اسلام میں معاشی اور معاشرتی عدل و مساوات اور آج ان کی حالت اور کیفیت" اس کمیٹی کے صدر الشیخ محمد محمود الصوان، منیر وزارت تعلیم سعودی عرب اور ممبر تاسیس کمیٹی رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ تھے۔ اس مجلس کے خاص معاون نگار الشیخ احمد حامی، مجلس اسلامی اعلیٰ کے صدر اور جرائد یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ کمیٹی کے ارکان میں مختلف ممالک اسلامیہ کے نو علماء اور ابجدائے عرب کے دو طلبہ شامل تھے۔

مقالات اور ان کے بعد بحث و مباحثہ کی روشنی میں کمیٹی کی رائے تھی کہ امت مسلمہ کے لیے یہ زمانہ بہت اہم اور نازک ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسائل حاضرو کانیک مبنی، خلوص اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تاکہ ان سے ایسے نتائج اخذ

کیے جاسکیں جو عالم اسلام کو دو پیشہ اقتصادی مسائل کے مناسب حل نکالنے میں مدد و معاون ثابت ہو سکیں۔ ان مقالات اور سبائٹوں میں کمیٹی کے سامنے چند ایسے حقائق اور معاشی اصول اور طریقے آئے جن کا سرچشمہ دراصل شریعت اسلامی ہے۔

ان حقائق میں پہلی اور سب سے اہم حقیقت یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں معاشی اصول و عمل کا منبع و محد وہ پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے جو خدا کو بلا شرکت غیرے واحد و ہندو تسلیم کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ خدا نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ عبادت، اطاعت اور عمل صالح کے ذریعے اس کو جنت نشان بنا دے۔

دوسری حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے معاشیات و اقتصادیات سے تعلق جو اصول اور قواعد و ضوابط تعین کیے ہیں، ان میں نوع انسانی کے فلاح و بہبود اور خیر و برکت کو مد نظر رکھا ہے اور اسی وجہ سے ان میں اور انسانوں کے وضع کردہ اصول و قواعد میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔

تیسری حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلامی کے معاشی و اقتصادی اصولوں میں اس کی پوری صلاحیت ہے کہ وہ ایک مفید اقتصادی نظام کا سرچشمہ اور بنیاد بن سکیں جسے انسانی برادری کی زندگی میں عملاً جاری و سادی کیا جاسکے۔ وہ اصول مختصر و مفید و سادہ ذیل ہیں۔

۱۔ اسلام کا مال و دولت کے بارے میں ایک مخصوص نقطہ نظر ہے، وہ اسے ایک با مقصد اور شریفانہ زندگی گزارنے کا ذریعہ سمجھتا ہے جس میں ایک طرف خدا کی عبادت اور دوسری طرف خلق خدا کی خدمت کو اولیت حاصل ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ دولت کے حاصل کرنے، کام میں لانے اور تقسیم کرنے کے معاملے میں بڑی سمجھ بوجھ اور فہم و فراست سے کام لیں۔

۲۔ اسلام میں فرد کے حقوق جماعت کے مصالح سے اس طرح جڑے اور ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں کہ کسی فرد کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جماعت کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اپنے جائز حقوق کا بھی استعمال کر سکے۔

(۳) اسلام انفرادی ملکیت کا قائل اور اس کی حفاظت کا ضامن ہے اور سمجھتا ہے کہ انفرادی ملکیت ایک بڑی اجتماعی ضرورت کو پیدا کرتی ہے جس سے فرد کو صرف معاشرہ مسلمہ اجتماعی ضرورت ہی کے پیش نظر محروم کیا جاسکتا ہے۔

(۴) بروہ مال و دولت جو ظلم و جور کے ذریعے اور نفع اندوزی اور معاشرے کو نقصان پہنچانے کے خیال سے حاصل کی گئی ہو، اسلام کے نزدیک حرام مال اور حرام دولت ہے اس لیے ریاست اس کو بنیادی حق کی حیثیت اور اس کے برقرار رہنے کی ضمانت نہیں دے سکتی۔

(۵) حکومت سماجی حقوق اور اجتماعی مصالح کی حفظ و بقا کی ذمہ دار ہے اس لیے جس وقت سماجی مصالح کے مقابلے میں انفرادی آزادی کا بے جا استعمال ہونے لگے تو حکومت کو لازم ہے کہ اس آزادی پر پابندیاں عائد کرے۔

(۶) اسلام صنعتی، زراعتی اور دوسرے تمام پیشوں کے مزدوروں کے ان تمام حقوق کے تحفظ کے لیے جن کی حفاظت کا وہ ذمہ لیتا ہے، اجتماعی قوانین بنانے کی دعوت دیتا ہے۔

مذکورہ بالا تمام حقائق کی روشنی میں کانفرنس جزائر کی وزارت تعلیم اور امور مذہبی سے یہ فرمایش کرتی ہے کہ:

وہ (وزارت تعلیم جزائر) عالم اسلام کی انجمنوں اور اسلامی جمیعات سے یہ درخواست کرے کہ وہ خاص کانفرنس طلب کر کے ان کے سامنے اقتصادیات و معاشیات سے متعلق اسلامی نظریات کی روشنی میں موجودہ نظام دیکھکاری، نظام زر، تجارتی لین دین اور اس سے متعلق معاہدوں اور ان دوسرے معاشی و اقتصادی مسائل پر تبادلہ خیال کریں جو اسلامی نظام زر، اصول تقسیم دولت اور کاروبار میں روپیہ لگانے کے مشروع طریقوں کے خلاف ہیں اور غور و فکر، بحث و مباحثہ کے بعد ان مسائل اور مشکلات میں نہ صرف اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کریں بلکہ موجودہ حالات میں اسلامی طریق عمل کی نشان دہی بھی کریں تاکہ مربوط طریقوں اور نظاموں کی جگہ اسی پر

عمل کیا جاسکے۔

اس مقصد کے پیش نظر ان کانفرنسوں سے یہ بھی درخواست کی جائے کہ وہ قرآن و حدیث اور اسلامی فقہ کی روشنی میں مسائل مذکور کے بارے میں مناسب قاعدے ضابطے اور طریقے مرتب کر کے عالم اسلام کے سامنے پیش کریں تاکہ مسلمانان عالم ان کے مطابق عمل کریں۔

اسی کے ساتھ عالم اسلام کی یونیورسٹیوں سے بھی درخواست کی جائے کہ وہ اپنے نظام تعلیم میں ایک نیا مضمون "اسلامی معاشیات" کے نام سے شامل کریں تاکہ موجودہ "معاشیات" مضمون کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشیات کی تعلیم بھی ہو سکے۔

چھٹی کمیٹی

علقہ نکر و نظر کی چھٹی کمیٹی کے سامنے یہ موضوع رکھا گیا تھا کہ حج سے شریعت کا مقصد اور حج کے ادا کرنے کا موجودہ رائج طریقہ "اس کمیٹی کی صدارت ڈاکٹر محمد علی نعمت مصری نے کی جو جبرالٹر یونیورسٹی میں اقتصادیات کے پروفیسر ہیں۔ خاص مقالہ نگار اردن کے اساتذہ یوسف الفخیم تھے جو وہاں کے ممتاز شاعر، جید عالم اور عمر پارلیمنٹ ہیں۔ کمیٹی کے ممبران میں عالم اسلامی کے علماء کے علاوہ انڈونیشیا، ایران اور تھائی لینڈ کے علماء بھی شامل تھے۔

اس اجلاس کے خاص مقالے اور دوسرے مقالات کے پڑھے جانے کے بعد حب دستور اس موضوع پر گراگرم بحث ہوئی اور باتفاق یہ طے پایا کہ حج سے شریعت کا مقصد صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ، حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے، تزکیہ قلب اور مقدمات الہیہ کی تفہیم و تقدیس وغیرہ کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مسلمانان عالم ایک امت کے طور پر ایک جگہ عملی طور سے بلا امتیاز و بلافرق مراتب جمع ہوں اور اپنے روحانی و مادی مسائل پر خود و خود غور کریں۔

کمیٹی کی رائے تھی کہ اکثر مسلمان اس فریقہ کی ادائیگی میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جن سے بعض وقت حج کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں اسلام کی

سرکاری اور غیر سرکاری انجمنوں اور جمعیتوں، علماء اور سرکاری حکام کا فرض ہے کہ وہ حاجیوں کو انفرادی طور سے اور اجتماعی طور سے ارکان حج اور شعائر الشریعہ کے متعلق پوری معلومات فراہم کریں تاکہ اس فریضہ کی ادائیگی سے دین و دنیا دونوں میں سرخروئی حاصل ہو اور حج سے شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوں۔

حاجیوں کے قافلوں کی منظم اور ٹھیک ڈھنگ سے ترتیب دینے کے علاوہ، کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ یہ عبادت عمر میں ایک دفعہ فرض ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے بعض شرائط ہیں، اگر کوئی حاجی ان شرائط کو پوری کر کے ایک دفعہ فریضہ حج ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ مال و دولت کے ہوتے ہوئے اور شرائط کے پورا کرنے کے علاوہ دوسری دفعہ حج کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ موجودہ سخت حالات میں ان لوگوں کو اس فریضہ کی ادائیگی کا موقع مل سکے جو اب تک ایک دفعہ بھی حج نہیں کر سکے ہیں اور اگر دوبارہ حج کرنا ان کے خیال میں بہت ضروری ہو تو پھر کئی سال کے بعد اس کا ارادہ کرنا چاہیے۔ حجاج عام طور پر قربانی کرنے کے بعد مذبحہ جانوروں کو اپنی جگہوں پر بچھڑ دیتے ہیں شریعت کی رو سے جانور کو ذبح کر کے اس سے فائدہ نہ اٹھانا منع ہے کیونکہ حج سے متعلق آیتوں کے فوراً بعد یہ آیت آئی ہے کہ "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَحْبِبُ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَهْذِلُ الْآخِرَةَ وَالْآخِرَةُ أَهْلٌ لَا يَأْمُرُ بِالْعَمَلِ وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ" پھر قربانی کے ان مذبحہ جانوروں کے گوشت کو اپنے استعمال میں نہ لانا زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اجتماعی طور پر غور و فکر کر کے قربانی کے ان مذبحہ جانوروں کے گوشت کے استعمال کے مسئلے کا شرعی حل نکالا جائے اور اس کام کے لیے عالم اسلام کے علماء اور مفکرین ایک جگہ جمع ہو کر باتفاق رائے ایک آخری فیصلہ کریں۔

کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد ہر سال ایک عالمی اسلامی کانفرنس منعقد کریں جس میں ان کے مفکرین اور صاحبہ رائے علماء شریک ہوں۔ اور اپنے دینی و دنیاوی مسائل پر غور و خوض کر کے ان کے حل نکالیں اور ایک دوسرے مل کر برادارانہ تعلقات کو مضبوط کریں تاکہ دین و دنیا دونوں میں انھیں کامیابی، عزت اور وقار حاصل ہو۔

تبصرہ

عبدالحکیم ندوی

رودادِ چین

مہتاب، مولوی محمد الحسنی

ناشر: دفتر نظامت، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

جلد سہم گروپ

کتابت، طباعت اور کلغذ: عمدہ

قیمت: بارہ روپے

خطی کاپی: مکتبہ دارالعلوم، ندوۃ العلماء، پوسٹ بکس ۹۳۔ لکھنؤ

۱۸۹۲ء کا زمانہ تھا، جب شہر کانپور سے ایک تعلیمی اور اصلاحی تحریک بڑے زور شور سے ملک میں اٹھی جو بعد میں ”انجمن ندوۃ العلماء“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک طرف مغربی تہذیب پرانی روایات کو ختم کر رہی تھی اور دوسری طرف برطانوی حکومت ملک کو اپنے ٹکٹے میں زیادہ سے زیادہ کستی جا رہی تھی۔ عیسائی منظر بھی اسلام اور

داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلافت اپنے خیالات کی اشاعت میں مصروف تھے،
 عظیم دنوں کے مراکز بر باد اور کتب خانے ویران ہو رہے تھے۔ اس پر طرہ یہ کہ مسلمان
 خود باہم دست بگریباں تھے۔ اور ان کے مذہبی پیشوا اور علماء معمولی اور فروعی مسائل میں
 اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر اور فاسق تک کہنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔
 اس تحریک کا مقصد انھیں غرابیوں کی اصلاح اور صحیح دینی تعلیمی خطوط پر مسلمانوں کی قیادت
 اور رہنمائی کرنا تھا۔

ان علماء نے جنھوں نے مدرسہ فیض عام کا بنیاد میں اس انجمن کی بنیاد ڈالی تھی، طے
 کیا کہ اپنے اغراض و مقاصد کی اشاعت اور اپنے افکار و نظریات کی ترویج کے لیے
 ملک کے اہم شہروں میں ہر سال بڑے پیمانے پر جلسے کیے جائیں، جن میں تمام مکاتب
 فکر کے علماء، دانشور، اور اہل بصیرت و اہل رائے حضرات شریک ہوں اور سب کی
 رائے اور مشورے سے ان خرابیوں کا علاج طے کیا جائے جو امت مسلمہ میں سرایت
 کر گئی ہیں اور اس کے بعد اس سلسلے میں عملی قدم اٹھایا جائے۔ چنانچہ اسی شہر کانپور
 میں اس انجمن نے اپنا باقاعدہ جلسہ ۱۸۹۳ء میں منعقد کیا۔ جس میں ہر مکتب فکر کے علماء
 اور ممتاز افراد شریک ہوئے اور دینی مدارس کے نصاب تعلیم کی اصلاح کے لیے ایک
 کمیٹی بنی اور مولانا محمد علی مدنیگیری کا اس انجمن کے ناظم کی حیثیت سے انتخاب ہوا۔ اس
 کے بعد ہر سال اس انجمن کے جلسے ملک کے بڑوں شہروں میں ہوتے رہے، ان جلسوں
 کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان میں علماء و فضلاء کے دوش بدوش جدید و انشود و کلا، سیرسٹر
 اخبار نویس، ادیب، تاجرتی کہ طلبہ تک شریک ہوتے تھے۔

ان اجلاسوں کا نقشہ کیا ہوتا تھا اور ان کی امتیازی خصوصیات کیا تھیں۔ ان کا ذکر
 مولانا علی صاحب قبلہ کے الفاظ میں نیچے :

۱۔ تفصیل کے لیے دیکھیے : ڈاکٹر اقبال انصاری کا مضمون شائع شدہ اسلام اور عصر جدید، ماہ اپریل ۱۹۵۷ء
 اور مولانا عبد السلام قدوائی کی ۵۵ سالہ رپورٹ : روداد مجین ۱۳۵

”مندۃ العلماء کے یہ اجلاس ملک کے شہسہ و شائستہ ترین اجلاس ہوتے ’بلند پایا‘ اور معیاری تقریریں ہوتیں، جلسے کے انتظامات اور اجلاس کی کارروائی کے ہر جزو سے مذاق سلیم اور تہذیب و شائستگی کا اظہار ہوتا، کوئی مبتذل دعائیہ و نذاعی بات ان جلسوں میں نہ ہوتی۔ یہ جلسے بہت دنوں تک اپنی خوشگوار یادیں اور اپنے روشن نقوش چھوڑ جاتے اور مدوہ العلماء کی تبلیغ و تہذیب کے ماسوا مسلمانوں کی دینی زندگی اور علمی ترقی میں ایک حرکت پیدا کر دیتے۔“

ان جلسوں کا ملک و قوم پر جو اثر پڑتا تھا۔ اس کا اندازہ مولانا محمد علی منوگیر جی کے ان ناطے سے بخوبی ہو جاتا ہے جو مرحوم نے دوسرے اجلاس کی روداد مرتب کرتے وقت رقم کیے تھے :

”اس مبارک انجمن کی عمر ایک سال ہوئی اور اس ایک سالہ عمر میں اس فونہاں نے اس قدر عالم گیر شہرت اور قابل قدر وقت حاصل کی، جس کو فضل ربانی اور تائید ایزدی کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ غالباً ہندوستان کا کوئی شہر، کوئی قریہ ایسا نہیں جہاں اس کا ذکر خیر نہ پہنچا ہو، کوئی دانش مند ایسا نہ ہوگا جو اس کی رفتار و گفتار پر ہمہ تن گوش نہ ہو۔ وہ علماء و مشائخ اس جلسے میں منزلیں طے کر کے آئے جو اپنے شہر میں بھی عام جلسوں میں شریک نہ ہوتے تھے۔ بعض علماء کی زبان سے یہ بھی سنا گیا کہ الہی کیسی مقناطیسی کشش ہے کہ بے اختیار اس قدر مدد و راز سے لوگ چلے آتے ہیں، اگر کوئی بادشاہ بھی بلاتا تو اس سمرت کے ساتھ اپنا روپیہ صرف کر کے نہ آتے، الغرض یہ شہرت، یہ دلفریبی اور یہ جذب مقناطیسی ضرور تائیدِ نبوی کی خبر دیتی ہے۔“

ان اجلاسوں کا ایک نمایاں اثر یہ تھا کہ اس کے پلیٹ فارم پر حلقہ علماء کے بعض

ایسے اکابر ایک ساتھ بیٹھے نظر آتے جن میں نظریاتی اعتبار سے اتنا اختلاف، اور خیالات و افکار میں اتنا بقعہ تھا کہ ان کا ایک جگہ جمع ہونا آگ پانی کے اجتماع سے مترادف تھا۔ اس کی زندہ مثال مولانا شاہ امانت اللہ قصیحی غازی پوری اور مولانا شاہ ابو محمد ابراہیم آردی کا ایک ساتھ نمود سے کے اجلاس میں نہ صرف شرکت کرنا ہے بلکہ اسی موقع پر ایک صلح نامے کے ذریعہ اپنے سارے اختلافات ختم کر لینا ہے۔

مدۃ العلماء کے ان اجلاسوں کا ایک اہم اور بہت مفید اثر یہ ہوا کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے نے جواب تک علماء سے نہ صرف بظن تھا بلکہ ان کو درخور اعتنا بھی نہ سمجھتا تھا۔ نمود سے کے مشن اور مقصد کو سنا، جانا اور غور و فکر کے بعد قائل ہو کر اس کا ہم نوا اور پر جوش حامی بن گیا اور اس طرح ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار قدیم مکتب فکر اور جدید مکتب فکر کے درمیان حامل خلیج پُر ہو گئی۔ دنیا نے یہ دلفریب نظارہ اجلاس مدۃ منقذہ پٹنہ میں دیکھا جس میں سر شیخ عبدالقادر بیرسٹراٹ لا، مدیر مخزن لاہور (دوم اور) آہرورد (انگریزی) نے نمود کے طفیل دولی کے ان پردوں کے اٹھ جانے کا بڑے مؤثر انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جب نصیر الدین صاحب بیرسٹر نے تقریر کی تو ”ہر طرف سے رونے اور سکیاں لینے کی آوازیں آ رہی تھیں، علماء کے طبقے کا حال نہ پوچھیے، ہمال تر، آنکھیں سرخ، نرطگریہ سے سب از خود رفته ہیں، انھوں نے حضرات علماء کی طرف اشارہ کر کے جب یہ کہا کہ ”ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ فوجدانی صورتیں ہمارے دروازے پر گدائی کریں، اور بھر ہمارے ہی لیے، تو جلے میں کہرام مچا دیا اور کوئی اپنے ہوش میں نہ رہا۔“ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسے بھی دیکھیے: ”عباس، عباسے، کپڑے، گھر پیاں، روپے مینہ کی طرح برسنے لگے، ایک عفت آب خاتون نے اپنے پاؤں کے کپڑے اُٹا کر دے دیئے۔“

۱- مودود اجلاس پٹنہ، ص ۳۸

۲- مودود اجلاس پٹنہ،

جدید تعلیم یافتہ حلقے نے جس شرح صدر اور خلوص سے ندوہ کے اغراض و مقاصد سے اتفاق اور اس کے طریقہ کار کو سراہا اور اس کے ترویج و اشاعت میں گرم جوشی سے حصہ لیا اس کا مظاہرہ محمد ن ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ کے اجلاس منعقدہ ۱۸۹۳ء میں اس وقت ہوا جب نواب محسن الملک کی تجویز اور سید محمود کی تائید سے باتفاق رائے ندوہ کے اغراض و مقاصد اور طریقہ کار کی تحمیل کا رزولوشن منظور کیا گیا جسے سرسید نے ہزاروں کی تعداد میں پھپھرا کر مسلمانوں میں تقسیم کیا۔

ندوے کے ان جلسوں کی آخری کڑی امرت سرکار بائیسواں اجلاس تھا جو ۱۹۱۶ء میں منعقد ہوا تھا۔ اس کے بعد ندوے کا کوئی اجلاس ۱۹۴۵ء تک منعقد نہ ہوا۔ تقریباً نصف صدی گزرنے کے بعد اس عظیم الشان تحریک کو از سر نو زندہ کرنے کی سعادت موجودہ کارکنان ندوہ کے حصے میں آئی جو حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحبہ دی کی زیر سرپرستی و قیادت ندوے کے مشن اور مقاصد کو بروئے کار لانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کام موجودہ حالات میں بڑا مشکل تھا لیکن ان حضرات نے مشکلات پر قابو پایا، حالات کو سازگار بنایا اور ۳۱ اکتوبر سے ۳ نومبر ۱۹۴۵ء تک ندوۃ العلماء کا ۸۵ سالہ جشن تعلیمی کے نام سے وہ یادگار اجلاس منعقد کیا جس کی عظیم الشان کامیابی کی بے باگشت صرف اندرون ملک ہی نہیں بلکہ عالم اسلام اور دنیائے عرب میں بھی سنائی دی۔

یہ اجلاس اپنے سابقہ اجلاسوں سے اس اعتبار سے فوقیت لے گیا کہ اس میں ایشیائی پر ایک طرف ہندوستان کے ممتاز اور مشہور دینی مدارس کے سربراہ، علماء، فضلاء، شائخ اور جدید طرز کی دونوں یونیورسٹیوں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر اور اساتذہ دونوں افروز تھے تو دوسری طرف عالم اسلام اور دنیا سے عرب کی ممتاز اور مقتدر ہتیاں جن میں علماء، شیوخ، بعض یونیورسٹیوں اور کالجوں کے سربراہ اور سرکاری و نیم سرکاری نمائندے خاص طور پر قابل ذکر ہیں تشریف لے گئے تھے۔ ان کے علاوہ ہماری مرکزی حکومت کے بعض وزراء اور نمائندے اور حکومت یوپی کے وزیر اعلیٰ نے اپنے بعض اعلیٰ عہدیداروں کے بذات خود شریک ہزم تھے۔ سرزم عالم اسلام کی

رگزیدہ، اہل علم و بصیرت، صاحب عز و جاہ شیخ الازہر ڈاکٹر عبدالعلیم محمود جو اس جشن تعلیمی کے صدر تھے اور ان کے برابر ہندوستان کے نامور عالم اور داعی، عربی کے مایہ ناز ادیب اور ندوہ کے ناظم جناب مولانا ابوالحسن علی ندوی تشریف رکھتے تھے۔ دین و دنیا، قدیم و جدید، بچانوں اور بیکانوں کا ایک جگہ، ایک مقصد کی خاطر، اس طرح جمع ہونا نایاب آپ اپنی نظیر ہے۔ یہ کثر تھامولانا علی صاحب کی دل آویز شخصیت، ان کے پُر خلوص جذبہ خدمت، نیک نیتی، انابت الی اللہ اور للہیت کا۔

اور یہی وجہ ہے کہ بقول پروفیسر رشید احمد صدیقی "جن وسیع پیمانہ پر، جس حصے، سلیقے، آراستگی، حسن انتظام اور حفظ مراتب سے، جن اعلیٰ مقاصد کے پیش نظر یہ تقریب منائی گئی اور اتمام کو پہنچی وہ اپنی نظیر آپ ہے اور ایک طویل مدت تک خوشی اور نغمہ کے ساتھ یاد رکھی جائے گی"۔

زیر تبصرہ کتاب "رودادِ محین" ندوہ کے اسی ۸۵ سالہ جشن تعلیمی کی مفصل روداد ہے، جسے مولانا علی صاحب کے ایماء سے "البعث الاسلامی" (عربی) کے لائق مدیر اور دارالعلوم ندوہ کے ابھرتے باذوق اور باصلاحیت استاد مولوی محمد اسحق نے بڑے سلیقے، حسن ذوق اور دیدہ ریزی کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔

کتاب ۲۹۲ صفحات پر مشتمل ہے، گرد و پیش کا پہلا اور آخری صفحہ دارالعلوم کی دیدہ زیب تصویر سے مزین ہے جس پر ترقی حروف میں کتاب کا نام چھپا ہے۔ کتاب کے اندر بھی ۶۰-۶۵ تصورات ہیں جن میں دارالعلوم کی مختلف عمارتوں سے لے کر نمائش کے چارٹس وغیرہ کے عکس شامل ہیں۔ ان کی وجہ سے کتاب کے حسن اور افادیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ البتہ تصاویر کی فہرست کے نہ ہونے سے پڑھنے والے کو کسی قدر وقت ہوتی ہے۔

کتاب تین حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصے میں پس منظر کے طور پر ندوہ کے

بعض گذشتہ اجلاسوں کا مؤثر اور دلنشین نقشہ کھینچا گیا ہے اور ملک و ملت پر ان کے جواثرات مرتب ہوئے ان کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اس ۸۵ سالہ جشن کی تحریک سے لے کر اس کی تیاریوں اور اس سلسلے کی جملہ کارروائیوں کا ذکر ہے، پھر اندرون ملک اور بیرون ملک سے جن مشاہیر کے عدم شرکت کی معذرت کے خطوط آئے، ان کی تفصیل دی گئی ہے، انھیں میں ایک نامکمل خط کا عکس "ایک تاریخی خط جو مکمل نہ ہو سکا" (ص ۴۱) کے عنوان سے دیا گیا ہے جسے سابق ناظم جمعیت علما نے ہندو مولانا سید محمد میاں مرحوم نے بستر علالت سے اٹھا کر ناما شروع کیا تھا لیکن اسی اثناء میں حضرت مولانا اشرف کو پیار سے ہو گئے اور یہ یادگار تحریر ہمیشہ کے لیے تشنہ تحویل رہ گئی۔ اس کے بعد اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے چند دن پہلے "دارالعلوم پر ایک طائرانہ نظر" ڈال کر اس کی جین بندیوں آرایش و زیبایش، پنڈال، اسٹیج، مختلف سرگروہوں، دروازوں کے تفصیلی ذکر کے بعد ہلال احمر اور ہمدرد دو خانہ کے اسپتالوں کا ذکر ہے۔ "دن گئے جاتے تھے جس دن کے لیے" اس سرخی کے تحت "اجلاس کا دلفریب منظر" دکھایا گیا ہے جس میں اسٹیج پر رونق افروز عالم اسلام اور ہندوستان کی ممتاز شخصیتوں کے نام اور وفد کی نمکس فہرست دی گئی ہے جن میں بیرونی ممالک کے وفد کی تعداد ۱۷ ہے اور ان کے ممبران کی مجموعی تعداد ۱۷ ہے، ان وفد میں سب سے بڑا وفد سعودی عرب کا ہے جس کے ممبران کی تعداد ۲۶ ہے (ص ۸۳-۸۸) اسی ضمن میں ندوہ کی مجلس انتظامی کے ارکان کی مکمل فہرست بھی دے دی گئی ہے۔ جن کی مجموعی تعداد ۵۸ ہے (ص ۹۲) اور یہاں پر روداد کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔

دوسرا حصہ جو دراصل روداد کی جان ہے، اجلاس کی مختلف نشستوں کی کارروائیوں پر مشتمل ہے جن کا آغاز ترانہ ندوہ کے بعد صدر جمہوریہ ہند عالی مرتبت جناب فخر الدین علی احمد صاحب کے پیغام سے ہوا، اس کے بعد عالی مرتبت جناب انور السادات، صدر جمہوریہ مہاراجہ عالی مرتبت شیخ محمد صالح القزازی، سکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی سکے مکرمہ کے پنچانات درج ہیں۔ پھر اجلاس کی کارروائی مولانا

علی صاحب کے خطبہ استقبال سے شروع ہوتی ہے جو مدحِ حقیقتِ مسلمانوں کے اس سرزمین میں علمی، ادبی، تعلیمی مذہبی، دعوتی اور سیاسی کارناموں اور تہذیب و تمدن کو سنوائے اور نکھارنے میں ان کا جو حصہ اور رول رہا ہے اس کا موثر اور دلنشیں نقشہ ہے (ص ۱۰۷ سے ۱۲۲ تک) پھر شیخ الازہر کا خطبہ صدارت (ص ۱۲۲-۱۳۲) کے بعد مدقہ اعلیٰ کی ۸۵ سالہ ریورٹ از مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی معتمد دارالعلوم (ص ۱۳۵-۱۶۶) اور اسلامی ملکوں میں نظامِ تعلیم کی اہمیت کے عنوان سے مولانا علی صاحب قبلہ کا مقالہ ہے (ص ۱۷۳-۱۸۷)

مولانا علی صاحب نے اپنے خطبہ استقبال میں اسلام کی اس معجزہ نجات کا ذکر کرنے کے بعد ”جو خرابیدہ صلاحیتوں کو جگاتی، ذہانت کے خشک سوتوں کو روانی بخشتی اور انسانی صلاحیتوں اور طاقتوں کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا سکھاتی ہے“ مسلمانوں کے اس ملک میں آنے، اسے اپنا وطن بنانے اور یہیں جینے اور مرنے کے عزم کے ذکر کے بعد فرمایا ہے کہ ”یہ اسلامی نوآبادی، اپنی ذہنی صلاحیت، علمی تجربہ، قوتِ ایجاد و اختراع، قوتِ عمل اور انتظامی صلاحیت کا ایک ایک قطرہ اس سرزمین میں پھوٹ رہی ہے۔۔۔۔۔ ان سب مختلف صفات پر اسلام کے عقیدہ توحید کا پرتو، اس کی عادلانہ تعلیمات کا عکس اس طرح پڑا کہ اس نے ان کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا اور ان کو ایک دوسرے سے شیر و شکر کر کے ایک نئی زندگی بخشی۔ اس کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب وجود میں آئی جس کو ہم بجا طور پر ”اسلامی ہندوستانی تہذیب“ کہہ سکتے ہیں۔

صدیوں تک یہ مسلمان اس ملک میں، اس کے باشندے، یہاں کی دیگر اقوام کے بھائی، اس ملک کے فرمانروا اور یہاں کی مخصوص تہذیبی و تمدنی زندگی کے معمار و نگہبان بن کر رہے اور اس طرح شیر و شکر ہو کر کہ اب دوئی کا تصور بھی مشکل تھا کہ اس ملک پر سامراجیوں کی لہجائی ہوئی نظریں پڑیں۔ دزم دہزم کے معرکے ہوئے بستیوں اور شہر ٹٹے، تاج و تخت گرے اور پھر ایک بہت ہولناک معرکہ پیش آیا۔ یہ مغربی تہذیب و فلسفہ اور اسلامی تہذیب و فلسفہ کا معرکہ تھا اور اسلامی طرزِ فکر اور مغربی طرزِ فکر

کی کشمکش تھی جو دراصل ایک سخت، خوں ریز بے رحم اور طویل جنگ تھی (ص ۱۱۰)۔
 یہ معرکہ بعد میں تمام ممالک اسلامیہ کو پیش آیا اور سب نے اس میں حریفانہ
 سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ چنانچہ وہ مغربی تہذیب و تمدن میں اس طرح رنگ گئے
 پہچانا دشوار ہو گیا کہ یہی وہ قوم ہے جو ایک زمانہ میں اسلام، یا اسلامی عربی یا ترک
 یا ایرانی تہذیب کی امین تھی مگر ہند کی اُمت سلسلہ تخت و تاج چھن جانے اور آخر
 معرکہ ۱۸۵۷ء میں ناکام ہونے کے بعد بھی اس معرکہ سے سرخرو و کامراں ہو کر نکلی۔ ۳۱
 زہر آلود قوت سے بھرپور، جنگ لگائی، آنکھوں کو خیرہ کرتی ہوئی مغربی تہذیب کا معتاد
 صرف علمائے امت ہی نے نہیں کیا بلکہ مغربی تہذیب اور مغربی اقتدار کے مرکز
 "دولت" میں تعلیم حاصل کئے ہوئے نوجوانوں نے بھی اس پر کاری ضرب لگائی
 انہوں نے پورے اعتماد و اطمینان کے ساتھ مغربی انکار پر تنقید و عمل جراحی کا فرس انجام دیا اور
 اس کے انہوں باطل اور اس کے ظلم کو توڑ کر رکھ دیا۔ کسی نے سنجیدہ عالمانہ اور فلسفیانہ انداز
 میں اس کا محاسبہ کیا اور کسی نے طنز و مزاح کے لطیف پیرائے میں اس کا خاکہ کھینچا۔

اس معرکہ میں ثابت قدم رہنے کے بعد یہ امت اپنے تعلیمی و تعمیری اور ملکی و ملی
 کاموں میں پورے اخلاص اور عزم و جہد سے مستقل لگی رہی اور پھر جب آزادی کی جدو
 جہد شروع ہوئی تو اس کے عوام، علماء اور زعماء نے اس کے ہر مرحلہ میں بھرپور حصہ لیا اور
 قید و بند، جلا وطنی، ضبطی مال و دولت اور ذلت و حقارت کے سارے امتحانات سے آسلا
 گزرے، مگر جب ہندوستان آزاد اور اسی کے ساتھ دو ملکوں میں تقسیم ہوا تو پھر مسلمانوں کو ایک
 شدید امتحان سے گزرنا پڑا۔ جس میں اکثریت نے اسی ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب
 سے اُس نے اپنی قسمت و ابدتہ کر لی تھی۔ چنانچہ وہ ہمیں رہی اُس کے پائے ثبات میں
 لغزش نہیں آئی۔ مگر اب مسلمانوں کو اس ملک میں کس طرح رہنا چاہیے، اس کا طریقہ
 مولانا نے یہ بتایا ہے کہ "اسلام کی حکیمانہ، لازوال اور عالم گیر اصولوں سے روشنی و رہنمائی
 حاصل کرنا، اعلیٰ درجے کی فراست و بصیرت، طاقت و ملی شخصیت، عزم صادق و ایمان
 راسخ اور ملک کی اخلاقی قیادت کا وہ منصب عالی حاصل کرنے کی کوشش جو ہر مردِ

خالی ہے اور کسی مرو خدا اور دانا سے راز کا منتظر ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔
 قیادت مخلص ہو جو ہر قسم کی نفس پرستی سے بلند، ذاتی و جماعتی اغراض سے بالاتر، محبوب
 ن اور انسان دوست و خدا پرست ہو کہ یہی وہ راستہ ہے جو اس ملت کو عام سطح
 اٹھا کر قیادت و رہنمائی کے منصب بلند تک پہنچا سکتا ہے اور حریف کے بجائے
 ب، مبغوض و محسود کے بجائے مخدوم و محبوب بنا سکتا ہے (ص ۱۱۴)

پھر مولانا نے تفصیل سے عربی دینی مدارس اور ان کے علماء و فضلاء کے اثر،
 س آزادی میں ان کے حصے، اور اس سلسلے میں انگریزوں سے دید و جنگ کرنے کا
 کیا ہے اور اس کے بعد زبان و ادب کی تشکیل میں ان کے نمایاں رول کا تذکرہ کیا ہے
 فرمایا ہے کہ "اُردو کا تصور اب جن مضبوط اور بلند ستونوں پر قائم ہے ان میں سے بیشتر
 علماء سے تعلق رکھتے ہیں، انھیں نے اُردو کو نیا رنگ و آہنگ نئے اسلوب اور وہ
 فیدگی اور پختگی عطا کی جو اس وقت اُردو کا سرمایہ فخر ہے۔ ان میں سے ایک ایک مستقبل
 ستار ادب کا بانی ہے جس کی اس وقت تک پیروی کی جا رہی ہے" (ص ۱۱۶)

مولانا نے اس کے بعد پیر دینی رفود اور ان کے ارکان کو مخاطب کر کے یہ بات
 مائی کہ یہاں کے مسلمان اپنی دینی زندگی میں کسی دوسرے ملک کی تقلید کرتے ہیں اور نہ
 ن کے سہارے جیتے ہیں۔ "ہندوستانی مسلمان خدا کے فضل سے بڑی حد تک اسلام
 لے معاملے میں خود کفیل ہیں۔۔۔ انھوں نے اپنا عقیدہ و ایمان اپنا حال و مال اسلام کے
 لئے ہونے سورج کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ مسلم اقوام یا عرب ممالک کے ابھرتے ڈوبتے
 ناروں یا ٹٹماتے چراغوں سے نہیں، وہ آنکھ بند کر کے ان میں سے کسی کی انگلی پکڑ کر چلنے
 لے نہیں ہیں۔ نہ انھوں نے ان میں سے کسی کی اسلام کے ساتھ وفا شعاری کو اپنی وفا
 خادی کی شرط قرار دی ہے" (ص ۱۱۷)

آخر میں مولانا نے ہندوستان کے دو متضاد تعلیمی دھاروں، قدیم و جدید کا تذکرہ کیا
 ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کی راہ، نظری اور عملی دونوں حیثیتوں سے مذہب
 علماء اور اس کا دارالعلوم بنا، جس نے اپنی عمر کے ان ۸۵ برسوں میں اپنے مقصد کے

حصول کی خاطر بہت نرم گرم جھیلے ہیں اور آج ترقی و تعمیر کی اس منزل پر ہے جس کے اثر کا شاہد آپ خود اپنی آنکھوں سے اس شاندار اجتماع میں کر رہے ہیں۔

مولانا کا خطبہ استقبالیہ بلاشبہ جشن کے تمام خطبات میں ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کے شاندار ماضی، قدرے مضطرب حال اور پر امید مستقبل کی نشان دہی کرتا ہے اس لیے کہ بقول پروفیسر رشید احمد صدیقی "ہندوستانی اسلامی تہذیب کا جو نقش بدیع اور ہندوستانی مسلمانوں کے موقف کا اظہار اعلان آپ نے جس بے مثل مؤرخانہ، مفکرانہ اور مجتہدانہ انداز و اختصار سے کیا ہے وہ بہت کم لکھنے والوں کے حصہ میں آیا ہے۔ (خط بنام مولانا علی صاحب - ص ۲۸۷) چونکہ مولانا کو مسلمانوں کا قضیہ بیرونی ممالک کے نمائندوں کے سامنے دکھانا تھا اس لیے اس ملک اور اس قوم سے شدید محبت و شفقت کی وجہ سے بعض جگہ جذبات کی روکچھ تیزی ہو گئی ہے مگر اس کا خوشگوار نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ حصے زبان و بیان کے لحاظ سے اردو ادب کے شہ پائے بن گئے ہیں جس کی وجہ سے خطبے کا اثر دوبالا اور دیر پا ہو گیا ہے۔

مولانا عبد السلام قدوائی ندوی متعدد تعلیمات نے اپنی ۸۵ سالہ رپورٹ میں ندوے کی تاریخ کے گذشتہ تمام ادوار کا مختصر مگر جامع جائزہ لیا ہے جس میں ان ادوار کے ناظمین دارالعلوم اور ان کے کارناموں، نصاب تعلیم میں مختلف مواقع پر جو تبدیلیاں حالات کے پیش نظر ہوتی رہیں۔ ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ کی رپورٹ کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آئندہ کے منصوبوں اور پروگراموں کا تذکرہ ہے اس ضمن میں آپ نے تخصیص کے مزید درجات کھولنے کے علاوہ علوم دینیہ کے ماہر اور اسلام اور اس کی تعلیمات میں بصیرت رکھنے والے داعی و مبلغین تیار کرنے کے لیے ایک ادارے کے قیام، اور اسلام کے وضع کردہ خطوط اور دینی عقائد کے مطابق صحیح تعلیم دینے کی غرض سے ایک ٹریننگ کالج قائم کرنے کا ذکر کیا ہے۔

مولانا کی یہ دونوں تجویزیں بہت مناسب اور معقول ہیں۔ موجودہ حالات میں جب کہ تعلیم عام اور معیار بھی خاصا بلند ہو گیا ہے۔ اسلام کو اس کے صحیح خدو خال کے

اتھ پیش کرنے کے لیے صاحب نظر اور صاحب بصیرت اور بدلتے ہوئے زمانے کے
 ماضیوں کو سمجھنے والے علماء کی ضرورت ہے، اسی طرح نئے مروج و مقبول تعلیمی نظریات کے
 مطابق اسلامی علوم و فنون کی تعلیم دینے کے لیے ایک ٹریننگ کالج کی اشد ضرورت۔ سے
 فی انکار نہیں کر سکتا اور یہ کام ندرہ جیسا ہی ادارہ بحسن و خوبی کر سکتا ہے، مگر اس میں
 بد وقت ہے، وہ یہ کہ اس ٹریننگ کالج میں تعلیم دینے کے لیے اساتذہ کہاں سے
 یں گے؟ ظاہر ہے ہمیں یہ اساتذہ ہماری عصری یونیورسٹیاں ہی فراہم کر سکتی ہیں کیونکہ
 رت یہیں تعلیم و تعلم کے مسئلہ و مردوجہ اصولوں کی تعلیم اور ان کے مطابق تربیت کا
 نظام ہے اور ان میں سے اکثر اساتذہ کی ظاہری شکل و صورت جیسی ہوتی ہے، اسے
 ہمارے عربی مدارس کے ارباب حل و عقد برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں تو پھر یہ
 اب کیلئے شرمندہ تعبیر ہوگا؟ اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ندرہ اپنے یہاں کے ان
 مذہبی استعداد و فضلاء کو جو انگریزی بھی جانتے ہوں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور مسلم
 نیورسٹی، جہاں ایسے فضلاء کی اسناد تسلیم کی جاتی ہیں، بھیج کر پہلے بی۔ اے اور اس
 لے بعد بی۔ ایڈ کی تعلیم دلا کر، اپنے یہاں بلائے اور اس طرح اس مجوزہ ٹریننگ کالج
 ، بنیاد ڈالے، ان کے علاوہ مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ایسے تربیت یافتہ
 اساتذہ حاصل کرنے کی کوشش کرے جو صاحب نظر ہونے کے علاوہ علمی و تعلیمی مسائل
 ں بھی درک رکھتے ہوں۔ ایسے اساتذہ کے حصول میں مالی دشواری پیش آ سکتی ہے
 ابن شاید ایسے مخلص، درومند اور دیندار اساتذہ مل جائیں جو مادی منفعت کو دین کی
 خدمت پر ترجیح دینے کو تیار ہوں۔ رہ گیا عرب اساتذہ سے نادرہ اٹھانے کا سوال تو
 اس وقت مولانا علی صاحب کی ممالک عربیہ میں جو حیثیت ہے اس کے پیش نظر ان
 ماصرت اشارہ ہی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔

ڈاکٹر سید عبد العلی صاحب مرحوم کے عہد نظامت کے ذکر میں مولانا نے لکھا ہے
 ڈاکٹر صاحب مرحوم نے ۱۹۳۸ء میں ایسا نصاب تعلیم بنوایا تھا جس میں عربی اور دینی
 لوم کے ساتھ بی، اے تک جدید تعلیم کا بھی انتظام تھا (ص ۱۵۸) لیکن دوسری جنگ عظیم

کے چھڑنے اور کانگریسی دذارتوں کے مستغنی ہونے کی وجہ سے یہ اسکیم عمل میں آئے۔
 رہ گئی۔ اب دیکھیے ایسی سازگار نصاب نصیب ہوتی ہے؟ (ص ۱۵۸)

ڈاکٹر صاحب مرحوم کی چشم بینا نے آج سے تقریباً ۲۰ سال پہلے مستقبل کا نقشہ دیکھا تھا اور اس کے پیش نظر زندہ کے اغراض و مقاصد کے مطابق نصاب تعلیم میں قدیم و جدید کا ایسا حسین امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر اس میں کامیابی ہو جاتی تو شاید ہر مدرس کے نصاب تعلیم کا وہ نقص باقی نہ رہ جاتا جو زندہ کے قیام سے لے کر آج تک محسوس کیا جا رہا ہے اور شاید ان مدارس کے فضلاء کی ذہنی انتشار کی وہ کیفیت نہ ہو جس میں وہ آج مبتلا ہیں۔ اب جبکہ خود ڈاکٹر صاحب کے برادر خورد حضرت مولانا علی کے ہاتھ میں مذہ کی باگ ڈور ہے جنہوں نے دنیا کے دور دراز ممالک کے سفر کر کے ہلتے ہوئے زمانے کے رجحانات اور عصر حاضر کے تقاضوں کا پوری بصیرت سے عینی مشاہدہ کیا ہے اور ان کی بنیاد پر خود بھی دینی دائرہ میں رہتے ہوئے ان مقتضیات کے مطابق علی قدم اٹھانے کے قائل ہیں اور جب کہ خود مولانا عبد السلام صاحب قدوائی ندوۃ مذہ کے محترم تعلیمات ہیں، اس سے زیادہ سازگار نصاب کیسے آسکتی ہے؟ جب اتنا سحران السعدین ہے اور جن نے بھی کم از کم نظری سطح پر نفا ہوا کر دی ہے اور دینی مدار کے ذمہ داروں کو بھی اب اس کا احساس ہونے لگا ہے تو اس خیال کو حقیقت کا جام پہنانے میں بظاہر کوئی شے مانع نہیں ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ دونوں بزرگ مل کر ان خواب کو حقیقت کا روپ دے سکتے اور اس طرح نصاب تعلیم میں اس خوش آئینہ انقلاب کے لیے اپنا نام تاریخ کے صفحات میں محفوظ کر اجاتے جس کا خواب زندہ اب تک دیکھتا رہا ہے۔

مجوزہ مرکز تبلیغ و اشاعت اسلام میں کام کرنے والے علماء کے بارے میں مولانا نے تحریر فرمایا ہے کہ "کسی ایک مغربی زبان یا مخصوص انگریزی پر ابھی قدرت رکھتے ہوں اور ہندوستان کی حد تک پالی اور سنسکرت سے بھی واقف ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسلامی تعلیمات کا زندہ اور چلتا پھرتا نمونہ ہوں، محض صاحبِ قلم نہ ہوں"

سی مددک صاحب حال بھی ہوں۔ (ص ۱۶۴)

مولانا نے اپنے ان جملوں سے دکھتی رنگ پر انگلی رکھ دی ہے۔ اس زمانے میں کیا،
 رزمانے میں انھیں صفات کے حامل مبلغین کی ضرورت تھی۔ عیسائی مبلغین اور ان کے
 رہی پیشوا اس کی زندہ مثال ہیں، مگر معیبت یہ ہے کہ جب انتخاب کا وقت آتا ہے تو
 سب باتیں "قال" ہی رہ جاتی ہیں۔ اور "فکرو نظر" کی دعوتیں
 مل کی اس منزل پر آکر، اس طرح سمٹ کر رہ جاتی ہیں کہ عملی اقدام "اندیشہ ہائے دورو
 رازہ" کی نظر ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی اس کام کو کرنا ہے تو پھر اپنے "فکرو نظر" کی دعوتوں
 و عمل تک بھی وسیع کرنا ہو گا۔

تعلیمی رپورٹیں عام طور سے خشک اور خواب آور سی ہوتی ہیں لیکن مولانا نے اس میں اپنے
 خلوص اور اپنے درو دل کی آمیزش اور جامعیت اور معنویت کے حسین امتزاج سے نہ صرف
 زبان و بیان کا خوبصورت مرقع بنا دیا ہے بلکہ اسے اپنے معنوی و مطالب کے اعتبار سے
 ایک پیام اور پوری قوم اور طبقہ اعلیٰ کے لیے ایک "لمحہ فکرو" بنایا کر دیا ہے۔
 تعلیمی مسائل سے متعلق مجلس مذاکرہ کا آغاز مولانا علی صاحب کے مقالہ "اسلامی
 ملکوں میں نظام تعلیم کی اہمیت اور وہاں کی قیادت اور فکری رجحانات میں اس کے دور رس
 اثرات" سے کیا گیا۔ جو اس روداد میں شامل ہے۔ (ص ۱۶۲)

یہ مقالہ جہاں ایک طرف ممالک اسلامیہ میں رائج نصاب تعلیم کی غامیوں کی پوچھ
 تو ازن اور اعتدال سے نشان دہی کرتا ہے تو دوسری طرف "تعلیم اور اسلامی معاشرہ"
 "تعلیم اور مغربی معاشرہ"، "تعلیم اور مشرقی معاشرہ" اور "اسلامی ممالک اور مغربی طرز تعلیم"
 جیسے اہم موضوعات پر قدرے تفصیل سے بحث کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس
 غیر فطری اور غیر ضروری صورت حال سے چھٹکارا پانے کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں

کہ اس پورے تعلیمی نظام کو یکسر تبدیل کر دیا جائے اور اس کو ختم کر کے نئے سرے سے ایک نیا نظام تعلیم تیار کیا جائے جو اس ملت اور امت کے قد و قامت پر راست آتا ہو اور اس کی دینی و دنیاوی ضروریات پوری کر سکتا ہو۔ (ص ۱۸۵)

ظاہر ہے نمدہ جیسا ادارہ ہی اس سلسلے میں رہنمائی کا فرض انجام دے سکتا ہے کیونکہ نمدہ کا ہی مشن ہے کہ بدلتے ہوئے حالات اور زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر نصاب تعلیم میں تغیر و تبدل اور اصلاح و ترمیم ہوتی رہے۔ طبقہ علما میں مولانا سے زیادہ ان امور کا بصیر اور ان میں خیر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے مولانا سے بجا طور پر توقع ہے کہ جن خرابیوں، کمیوں اور کوتاہیوں کی طرف اپنے مقالے میں اشارہ کیا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، نمدہ کے نصاب تعلیم میں ایسی تبدیلیاں اور ترمیمیں کرنے میں پہل کریں، جن کے بقول خود مولانا کے دور رس اور ہر اعتبار سے مفید نتائج نکل سکیں اور چونکہ مولانا اپنے علم و فضل، زہد و تقویٰ، مشاہدہ و تجربہ کی وجہ سے علما کے مختلف گروہوں کے متفق علیہ اور محبوب شخصیت بن چکے ہیں اس لیے ان اصلاحات اور تبدیلیوں کو آسانی سے دوسرے مدارس میں نافذ کر سکیں گے۔

ان خطبات اور تقریروں کی آخری کڑی صبح کی وہ تقریریں ہیں جو مولانا علی صاحب نمدہ کی مسجد میں عام طور پر نماز فجر کے بعد کیا کرتے تھے۔ ان تقریروں کا براہ راست تعلق جشن تعلیمی سے نہ تھا اور چونکہ ان کے مخاطب زیادہ تر عوام اور متوسط درجے کے تعلیم یافتہ حضرات تھے اس لیے ان تقریروں کا انداز بیان داعیانہ ہے اور اس میں جماعت تبلیغ کا انداز خطابت نمایاں ہے۔ اس روداد میں مولانا کی اس قسم کی دو تقریریں "ملت کے نام پیغام" (۲۲ نومبر ۱۹۴۷ء کو کی گئی) اور "دعوت ایمان اور پیام انسانیت" (۲۳ نومبر ۱۹۴۷ء کو کی گئی) (ص ۲۲۰) شامل ہیں۔ مولانا ہی کی زبانی معلوم ہوا کہ اس سلسلے کی بعض دوسری تقریریں ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے شامل روداد نہ ہو سکیں۔

کسی جنبشید کا ساغر نہیں میں" کے عنوان کے تحت مولانا کی وہ تقریر (ص ۲۲۹) درج ہے جس میں آپ نے اس جشن کی غرض و غایت کو عام فہم انداز میں سمجھایا ہے اور اس

کا ازالہ کیا ہے کہ اس کے ذہنی مالی منفعت یا عروج و جاہ حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ یہ تقریر مولانا کے موقف اور پالیسی کی بہترین مثال ہے وہیں اس حقیقت کا بھی اظہار ہے کہ عوام کا ہے اور عوام ہی کی مدد اور اعانت سے چلے گا، چنانچہ مولانا نے پوری صراحت اور زور دے کر فرمایا کہ میں آپ کے سامنے صاف اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی اصول و ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سونے کی جڑیاں سب آلا جائیں گی اور آپ یہاں رہیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ کو چھٹی مل گئی، ہم آپ کو ڈرنے والے نہیں، ہمارے سفیر آپ کے گھروں پر جائیں گے آپ کی دوکانوں پر جائیں گے ہمارے مدرسے آپ ہی کے چار چار آٹھ آٹھ آنے پر چل رہے ہیں۔ آپ کے چار نے اور آٹھ آنے ہم کو عزت ہیں (اس لیے) آپ اس غلط فہمی میں نہ دیں کہ ہم ان لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم اپنا دامن بھریں : (ص ۲۲۲)

مولانا کی اس تقریر کے ساتھ جشن تعلیمی کے تمام اہم اجلاس ختم ہو گئے، کیونکہ شاہی اجلاس تجاویز اور اس سے متعلق تقریروں پر مشتمل تھا۔ اس جشن تعلیمی نے جو ادیر منظور کیں، اس روداد کے ص ۲۶۲ سے ۲۶۵ تک درج ہیں، ان کی مجموعی تعداد اسے جنسین مختلف کمیٹیوں نے مرتب کر کے ان کے متعلق ایک خاص جلسے میں پیش کر کے نمود کرایا تھا اور اس طرح اس روداد کا یہ دوسرا اور مرکزی حصہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا حصہ (ص ۲۶۲) اجلاس پر عمومی نظر، ایک لمحہ تاریخ، کچھ وضاحت کچھ معذرت، عنوانات پر مشتمل ہے، اور آخر میں "اجلاس کی صدائے بازگشت" ہے جو اس کتاب کا مسکاتام ہے۔

کتاب صوری اور معنوی اعتبار سے بہت دلکش، مفید اور محیط ہے، جشن سے متعلق تمام بیانات شروع سے لے کر آخر تک، اس طرح سلیقہ سے بیان کی گئی ہیں کہ جشن کا سارا شہ آشکھوں کے سامنے کھنچ جاتا ہے اور جن تقریروں، خطبات، مقالات اور آراء کا بار اس جشن میں ہوا ان کو مدن و منضبط کر کے اس روداد کو بڑے سلیقہ سے ایک تادیب دینے میں فاضل مرتب کو بڑی کامیابی ہوئی ہے جس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہیں بہتر ہوتا

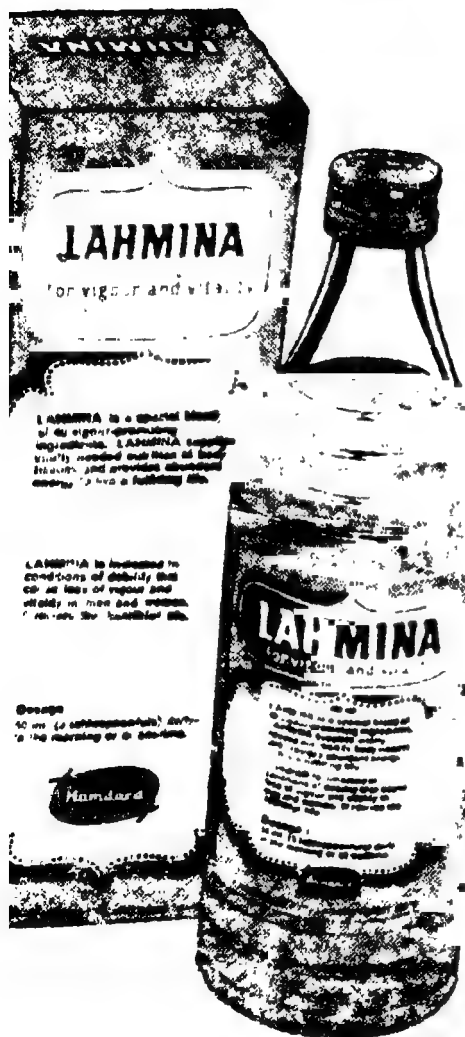
اگر موصوف اس روداد کو مختلف حصوں میں بانٹ کر مرتب کرتے کیونکہ فہرست سے اس روداد کے مختلف اجزاء کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ندوہ کے جلسوں کے آغاز کا صحیح سنہ ۱۸۹۳ء ہے، ۱۸۹۳ء نہیں۔ اسی طرح ”سنہ“ کا ”الٹا“ سنہ“ لکھنا درست نہیں ہے، فاضل مرتب عربی کے ماہر ہیں، وہ ”سنہ“ (سال) اور ”سن“ کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ خدا حافظ“ کہتے ہوئے فاضل مرتب نے یہ شعر بے محل پڑھا ہے :

عجب کیا ہے کہ یہ ڈوبا ہوا بیڑا بچل آئے
کہ ہم نے انقلاب چرخ گردوں یوں بھی دیکھے ہیں

اس جشن کے بعد جو خود بقول مرتب ”در حقیقت صرف ندوۃ العلماء کا نہیں پوری ملت اسلامی ہند اور اس سے آگے بڑھ کر پورے عالم اسلام کا جشن تھا“ اس قسم کا ”قتادہ“ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس جشن نے تو ندوہ اور پوری ملت اسلامی کو یہ پیام دیا ہے کہ :

آٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

سرور و خوشی چاہنے والوں کے لیے

لحمینہ

۳ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک نئی قوت
منہ جو کمزوری اور اس کے اسباب و طالع پر
برسہا برسی کی تحقیقات اور تجربات کا پتلا ہے۔
لحمینہ میں توانائی اور تندرستی کے سرورچا پس اجزا
کے شامل ہیں جو انسانی جسم اور اعصاب کو چیت اور
انحراف طاقت دہاتے ہیں۔ آپ بھی آئے کی جیے

لحمینہ

جسمانی قوتوں کی بیداری کے لیے

تکدر

تفصیل
نقشہ
آلہاد
بناد

NDL-3388

اسلام اور

عصر جدید

مجلس ادارت

پروفیسر سید عبدالوہاب بخاری (صدر)

مولانا سعید احمد اکبر آبادی	پروفیسر ضیا الحسن فاروقی
مولانا امتیاز علی خاں عرشی	ڈاکٹر سید مقبول احمد
مالک رام صاحب	ڈاکٹر شیر اہق
مولانا عبد السلام قدوائی	ڈاکٹر سید عابد حسین (سکرٹری)

مدیر اعزازی

پروفیسر چارلس ایڈمز	میک مک یونیورسٹی (کینیڈا)
پروفیسر انا ماریہ شبلن	بون یونیورسٹی (مغربی جرمنی)
پروفیسر ایلسا ندرو بوزانی	روم یونیورسٹی (اطلی)
پروفیسر عزیز احمد	ٹورنٹو یونیورسٹی (کینیڈا)
پروفیسر حفیظ ملک	دہلیو یونیورسٹی (امریکہ)

اسلام اور عصر جدید

مدیر

ڈاکٹر سید عابد حسین

شعبہ مدیر

ڈاکٹر مشیر الحق

جامعہ نگر نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

اسلام اور عصر جدید

(سہ ماہی رسالہ)

جنوری۔ اپریل۔ جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہے

اپریل ۱۹۷۷ء

جلد ۹ ————— شماره ۲

سالانہ قیمت ہندوستان کے لیے — پندرہ روپے فی پرچہ چار روپے
پاکستان کے لیے — بیس روپے
دوسرے ملکوں کے لیے — پانچ امریکی ڈالر یا اس کے مساوی رقم

————— ملنے کا پتہ —————

دفتر رسالہ : اسلام اور عصر جدید
جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵
ٹیلیفون ۶۳۲۴۶۵

مطبوعہ : جمال پرنٹنگ پریس۔ دہلی
طابع و ناشر : صفراہدی
ٹائپل : آئی۔ ایم۔ ایچ۔ پریس میٹرو۔ دہلی

فہرست مضامین

- ۱۔ مذہب اور اخلاق (۲) ۵
- ۲۔ امن و آشتی کا مذہب، اسلام ۱۱
- ۳۔ نئے حالات میں علماء کی ذمہ داریاں ۲۱
- ۴۔ مذہبی تصورات کا مبدا کیا ہے؟ ۵۳
- ۵۔ تصوف اور صوفیانہ شاعری ۷۱
- ۶۔ ٹرینیڈاد (ویسٹ انڈیز) کے ہندی النسل مسلمان ۸۱
- ۷۔ مولانا آزاد کے قلمی حواشی ۹۷
- ۸۔ تبصرہ ۱۰۴

فارم IV دیکھو رول نمبر

رسالہ اسلام اور عصر جدید" نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

- ۱۔ مقام اشاعت : جامعہ نگہ - نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵
 - ۲۔ وقفہ اشاعت : سہ ماہی
 - ۳۔ نام پرنٹر (طابع) : صفراہدی
ہندوستانی : قومیست : پتہ : اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج سوسائٹی
جامعہ نگہ - نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵
 - ۴۔ نام پبلشر (ناشر) : صفراہدی
ہندوستانی : قومیست : پتہ : اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج سوسائٹی
جامعہ نگہ - نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵
 - ۵۔ نام ایڈیٹر : ڈاکٹر سید عابد حسین
ہندوستانی : قومیست : پتہ : جامعہ نگہ - نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵
 - ۶۔ نام اور پتہ مالک رسالہ : اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج سوسائٹی
جامعہ نگہ - نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵
- میں صفراہدی تصدیق کرتی ہوں کہ جو تفصیلات اوپر دی گئی ہیں۔ میرے علم و یقین کے مطابق صحیح ہیں۔

صفراہدی

۳۱ مارچ ۱۹۷۷ء

مذہب اور اخلاق

(۲)

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کے ارتقاء کی مختلف منزلوں میں دینِ نبیؐ کا آخری پیغام مختلف زمانوں اور خطوں کے لیے برابر آتا رہا تھا۔ چھٹی صدی عیسوی تک علاوہ ان پیغمبروں کے، جن کا ذکر قرآنِ کریم میں آیا ہے، ہندوستان میں رام کرشن اور گوتم بدھ، چین میں کنفیئشس، یونان میں افلاطون اور ارسطو، ایران میں زرتشت پیدا ہو چکے تھے۔ ہم اسلامی عقیدے کے مطابق یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بزرگ اپنے اپنے زمانے کے پیغمبر تھے، لیکن اس سے قطعاً انکار بھی نہیں کر سکتے۔ بہر حال اس وقت تک علمِ ذہن انسانی نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ یہ سب حضرات اپنے اپنے زمان و مکان کے محدود دائرے اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اُسے اخلاق اور روحانیت کا سبق دے سکتے تھے۔ چنانچہ اب وہ منزل آ گئی تھی جب وحی الہی کل انسانیت کی اخلاقی اور روحانی رہنمائی کے لیے، عقیدے اور عمل کا ایک جامع اور مکمل ضابطہ بنا دے اور اس پر یہ ذمہ داری ڈال دے کہ اب وہ خود اپنی

عقل اور ضمیر کی روشنی میں دینِ قیم کی اس راہِ ہدایت کو جو پیغمبرِ خاتم نے دکھائی تھی تلاش کر سکے اور اس پر چل سکے۔

دوسرے سوال کا جواب کہ آخر دینِ اسلام کے نزول کے لیے دنیا کے اس حصے کو (جس پر بقول حاق صدیوں سے تھا جہل چھایا) کیوں منتخب کیا گیا۔ یہ سوال دو غلط فہمیوں پر مبنی ہے، ایک یہ کہ لفظ جہل یہاں اپنے عرفی مفہوم میں استعمال ہوا ہے یعنی نہ صرف حرفِ فحاشی سے بلکہ عقل و فہم اور معمولی اخلاق سے بھی محروم ہونا۔ دراصل یہ اس معنی میں آیا ہے جسے دینی اصطلاح میں "جاہلیت" کہتے ہیں۔ یعنی تہذیب و دانش کی کمی کے اس درجے سے گرا ہوا ہونا جو دینِ حق کے نور سے متاثر ہوئے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی کل جزیرہ نمائے عرب کی حالت پر صادق نہیں آتی۔ جیسا کہ اب بھی مورخ اسلام تسلیم کرتے ہیں، عرب کے متعدد حصے جن میں ہم اس وقت صرف مکہ معظمہ کا نام لیں گے، ایسے بھی تھے جہاں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں صاحبانِ علم کی کمی نہ تھی۔ مگر سب سے بڑی خصوصیت مکہ معظمہ کی یہ تھی کہ وہاں یورپ، افریقہ اور ایشیا سے آنے والی تجارتی شاہراہیں ملتی تھیں، اور اس سے زیادہ پیامِ حق کی عالمی تبلیغ و اشاعت سے بہتر کوئی مقام نہیں ہو سکتا تھا۔

اس تہذیب کے بعد اب ہم اصل مطلب پر آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جسے اب ہم اُردو میں مذہب و اخلاق کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بحث کہ ان کا الگ وجود ہے یا نہیں، اسلام کی ابتدائی صدیوں ہی میں چھوڑ چکی تھی۔ ایک گروہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نیکی اور بدی کا جو مروج اخلاق ہیں، تعین دین اور شریعت نے کیا ہے ورنہ شریعت سے الگ نیکی اور بدی کا کوئی تصور نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہنا تھا کہ توحید کا عقیدہ نیکی اور بدی کے محملِ تصورات، افسان کے اندر فطری بلکہ جبل میں جنھیں پیش نظر رکھ کر شرعیتیں مختلف احوال و مقامات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے احکام وضع کرتی رہی ہیں۔ یہ جیادہی عقائد کی بحث ہے جس میں پڑنا ہمارے مضمون کا مقصد

نہیں ہے۔

البتہ قیاس کی رو سے ہم یہ کہنے کی جرأت کر سکتے ہیں کہ قرآن کی رو سے بچہ (غواہ وہ کسی زمانے یا ملک میں پیدا ہوا) ، اپنی فطرت سے مسلمان ہوتا ہے۔ آگے چل کر اس کے والدین (یعنی خاندانی اور معاشرتی ماحول) ایسے یہودی اور نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ظاہر ہے کہ ہر بچے کے فطری مسلمان ہونے سے مراد یہی ہے کہ توحید الہی اور اصول اخلاق کا ایک بہیم تصور، اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے جو آگے چل کر دینِ قیم یا کسی مخصوص و محدود مذہب کی تعلیم سے واضح شکل اختیار کر لیتا ہے۔ غالباً ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وحدتِ ادیان کا مسئلہ جو آج کل بہت شدید نزاعی مسئلہ ہے، اتنی بنیاد ضرور رکھتا ہے کہ تمام ادیان میں جنھیں ہم عام طور پر مذاہب کہتے ہیں، حقیقت کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ ان سب کے پیروں کی خلقی، فطری اور اخلاقی بنیاد ایک ہے۔

موجودہ زمانے میں حالات کے تقاضے سے جن کام آگے ذکر کریں گے، دنیا کے مختلف حصوں میں یہ تحریکیں اُٹھ رہی ہیں کہ بھی مذاہب میں باہم اتحاد یا مغالمت پیدا ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں ہندو مذہب کے قریب قریب بھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ یاکم سے کم زبان سے کہتے ہیں کہ سب مذاہب کا یکساں احترام کرنا ہندو دھرم کا ایک بنیادی اصول ہے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں بھی (صرف ہندوستان میں بلکہ مشرق و مغرب کے مختلف حصوں میں) یہ خیال رفتہ رفتہ زور پکڑ رہا ہے کہ سیکولرازم کی کانپیں بلکہ ان کے اپنے اپنے مذاہب کی تعلیم کا بھی یہ منشا ہے کہ وہ سب مذہبوں کا یکساں احترام کریں اور ایک ایسا متحدہ محاذ بنائیں کہ لادینی اور لاءخلاقیات کی ان شدید اور ہلک تحریکوں کا مقابلہ کر سکیں، جن کے نزدیک سیکولرازم کے معنی سب مذاہب اور مسلمہ ابدی، اخلاقی قدروں کو حقائق کی نظر سے نیکھنا اور ان کو جڑ سے کھود کر پھینکنے کی چھٹی یا کھلی کوشش کرنا ہے۔

ہم نے موجودہ زمانے کے جن تقاضوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ کل مذاہب کے باہمی اتحاد یا مغالمت کو ضروری بلکہ ناگزیر بنا دیتے ہیں۔ ان میں صرف یہی نہیں ہے کہ

اس نے بغیر دنیا و معاشی ابروی اور سیاسی مست سے نجات نہیں مل سکتی ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ دنیا ایٹمی جنگ کے خطرے سے جو روز بروز بڑھ رہا ہے، محفوظ نہیں رہ سکتی۔ مختلف بڑی طاقتوں میں ایٹمی جنگ کو روکنے کے لیے جو معاہدے ہوتے رہتے ہیں، ان سے ہمیں دھوکا نہیں کھانا چاہیئے۔ دنیا کی قریب قریب سبھی حکومتیں ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا اس کے خواب دیکھ رہی ہیں اور بہت قریب قیاس ہے کہ دو ایک دہائیوں کے اندر نہ صرف مغرب کے چھوٹے بڑے ملکوں، بلکہ ایشیا اور افریقہ کے اکثر ملکوں میں بھی ایٹمی ہتھیار بننے لگیں گے اور ان ملکوں کی حکومتیں خواہ ان ہتھیاروں کو بلا اشد ضرورت کے استعمال نہ کرنے کے کتنے ہی معاہدے کریں، تمسین کھائیں، حلف اٹھائیں، مگر کوئی صاحب عقل اس بات پر یقین نہیں کر سکتا ہے کہ قوموں اور سیاسی رہنماؤں کی باہمی رقابتیں، طاقت کی ہوس اور انتقام کا جذبہ ان میں محض خوف یا بدگمانی کی بناء پر کسی لمحے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی شہ یہ ضرورت کا شدید احساس نہیں پیدا کرنے کا اور جہاں یہ فتنہ دنیا کے کسی کونے میں اُٹھا پھر اسے سارے رنج مسکن پر پھیلنے سے کون روک سکتا ہے۔ غرض عالمی ہلاکت کا یہ خطرہ حکومتوں کی گفت و شنید، قراردادوں یا معاہدوں سے ہرگز نہیں ٹل سکتا ہے۔ اس کے اندر کی صرف ایک ہی تدبیر ہے وہ یہ کہ ساری دنیا کے عوام کے دلوں میں اس جذبے کو ابھارا جائے کہ نہ صرف ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلنے بلکہ اب تک جو بنائے جا چکے ہیں ان کو برباد کرنے کے لیے اپنی ساری قوت سے آواز اٹھائیں۔ یہی زبان خلق ہے جو نقارۂ خدا کا کام کر سکتی ہے اور اگر توفیق الہی ساتھ دے تو ہلاکت کے اس عالمگیر خطرے کو مٹا سکتی ہے۔ اس عالمگیر تحریک کو قوت پہنچانے میں مذاہب کا متحدہ محاذ بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔

مگر قابل غور بات ہے کہ سب مذاہب کا ایک دوسرے کا یکساں احترام کرنا اصل طور پر تو بہت ہی معقول اور دلکش معلوم ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر دنیا کے

اور سب حقوں سے قطع نظر صرف ہندوستان ہی میں اس کو عمل میں لانے کو راہ میں بڑی دشواریاں ہیں۔ زبانوں سے کچھ بھی کہا جائے، دلوں میں ابھی تک دوسرے مذاہب کے عقائد کے سرسراہل بھنے اور ان کے عبادت کے طریقوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کا مادہ تقریباً ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہے بلکہ شعوری یا لاشعوری طور پر یہ خیال بھی ذہن میں میٹھا ہوا ہے کہ غیر مذاہب کے پیروؤں کے اخلاقی کردار کسی نہ کسی حد تک قابل نفرت ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے اپنی شریعت سے میل نہیں کھاتے۔ چنانچہ سب مذاہب کے یکساں احترام کا اصول درحقیقت اسی وقت گھلے اُتر سکتا ہے جب ہر مذہب کے اہل عقل اور اہل انصاف پورے غور و فکر کے ساتھ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ سبھی انسانوں کے خلقی فطری اور اخلاقی احساس یکساں ہیں، اس لیے سب مذاہب کے پیروؤں میں کم سے کم بنیادی اخلاقی اقدار کی اتنی وحدت موجود ہے، جس کی بنا پر ہر مذہب کے قابل احترام مانا جاسکتا ہے اور ماننا چاہیے۔ ہم خود تو اس بات پر بھی دل سے یقین رکھتے ہیں کہ عالمگیر انسانی برادری کے تصور کو پھیلانے اور اپنے عمل سے اس کی جیتی جاگتی مثال پیش کرنے کی ذمہ داری دراصل اس مذہب کے لوگوں پر عائد ہوتی ہے جس کا ہادی برحق جیسے للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، اگر ہم صدق دل اور صفاے نیت سے اپنے نفس کا احتساب کریں تو شاید ہمیں اپنے ضمیر کی یہ نخیف آواز سنائی دینے لگے اور پھر رفتہ رفتہ بانگِ دہل بن جائے۔

تو برائے وصل کردن آمدی

نہ برائے فصل کردن آمدی

مگر جب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو یہ باتیں ہیں کہ کل عالم انسانیت میں فصل پیدا کرنا تو ہمارے احاطہ خیال میں بھی نہیں آتا بلکہ ہم خود اپنی مقابلت چھوٹی سی برادری میں بلا فصل اور بافصل بالجہر بلکہ اور بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات کی بناء پر آپس میں لڑے مرتے ہیں۔ ہمارے تنگ دلوں میں آپس

کے بعض وحید فتنہ و فساد کی جگہ مشکل سے کسی اور چیز کی گنجائش ہے۔ ہمارے علماء اور دانش ور اگر کسی قدر وسعت خیال اور وسعت نظر رکھتے بھی ہیں تو ان میں اتنی اخلاقی جرات نہیں کہ عوام کو متنبہ کر سکیں۔ ہر ایک کو یہ خیال ہے کہ اس کی اپنی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ جائے گی۔ رہا یہ کہ سب مل کر آواز اٹھائیں تو یہ ان کی باہمی رقابتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ آخر میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر متقلب القلوب نے مسلمانوں، خصوصاً ہم ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کو نہ بدلاتو یہ ایسی قیامت جو آتی ہوئی نظر آتی ہے، آکر رہے گی۔

(نوٹ: پچھلی سرباہی کے دوران خاکسار مدیر کے طبقی معائنوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور ڈاکٹروں کے موجودہ علم اور تجربے کی بناء پر خاکسار چند سال کامل یا ناقص صحت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر یہ رائے صحیح ثابت ہوئی تو خاکسار آخر دم تک اپنے فرائض بڑے بھلے طریقے سے انجام دے گا اور اس کی کوشش کرے گا کہ اسلام اینڈ دی موڈرن آج سوسائٹی مضبوط مالی بنیادوں پر قائم ہو جائے۔ اس کے بعد اس کام کو چلانا خاکسار کے رفیقوں اور سوسائٹی کے اداکاران قدر دانوں کی ہمت اور توفیق پر منحصر ہو گا۔)

امن و آشتی کا مذہب، اسلام

خواجہ غلام السیدین

ترجمہ : نثار احمد فاروقی

پہلا باب : اسلام کا پیغام

مجھے عالم دین ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ میں اسلام کے پیغام کی ترجمانی کرتے ہوئے بعض اُمور میں عقیدے کی رسمی اور روایتی دگر سے ہٹ جاؤں۔ کہیں تو یہ فرق محض کچھ باتوں کو زیادہ اہمیت دینے نہ دینے کا ہو سکتا ہے کہیں کہیں مستقل بالذات بھی ہو گا۔ مجھے تعلیمات اسلامی کے بعض پہلوؤں کی ایسی تاویل دیکھنے کا اتفاق بھی ہوتا ہے جنہیں میں ذاتی طور پر قطعاً ناقابل قبول سمجھتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں ماننا کہ چونکہ ایک رائے آج سے ہزار پانسو برس پہلے ظاہر کی جا چکی ہے لہذا محض اپنی قدامت کی بنا پر آج بھی وہ قابل احترام ہے۔ مثلاً میرا عقیدہ ہے کہ بہت سے دنیوی امور میں اسلام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس نظر کے برخلاف بعض فقہاء نے جو شرائط عائد کر دی ہیں جن کی روشنی میں سیاسی اور سماجی معاملات میں

مسلمان اپنی غیر مسلم (ذوقی) رعایا کے ساتھ معاملہ کریں، ایسے نظریات انسانی مساوات کے بنیادی اصول کے خلاف ہیں، نہ صرف قرآن کے مجموعی انداز نظر سے ان کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان دوستی کی روح کے بھی منافی ہیں۔ جب کوئی شخص ایسی کسی تفسیر کے پایہ استناد کو جانچنا چاہے تو اسے محض یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ذریعے یہ روایت منتقل ہوئی ہے وہ کہاں تک پہنچے اور قابل اعتبار تھے جیسا کہ اب تک ہمارے علما کرتے آئے ہیں بلکہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ روایت اس مذہب کے نظریات کے عام سماجی اور اخلاقی ڈھانچے سے مطابقت بھی رکھتی ہے یا نہیں مثلاً قرآن کا بالکل واضح موقف ہے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو رواداری، فراخ دلی اور اخوت انسانی کے اصول پر مبنی ہو۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ایسی حدیث یا اس کی کوئی تاویل ملتی بھی ہے جو مذکورہ بالا تعلیم سے لفظاً و معنیاً مختلف ہو تو یہ نتیجہ نکالنا ہے جانہ ہو گا کہ یہ زمانہ ما بعد میں حکمران طبقے کے ان اعمال کا جو از پید کرنے کے لیے گڑھی گئی ہوگی جنہیں اور کسی طرح جائز قرار نہیں دیا جاسکتا تھا۔

ایسی موضوع احادیث اور قرآنی آیات کی تفسیر بالرائے کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جنہیں علمائے سوائے حاکمان وقت کو خوش کرنے کے لیے گڑھ لیا تھا۔ ایسے حالات میں مغز اور پوست میں فرق کرنا اُن افراد کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جو باشعور ہیں اور صداقت کا احساس رکھتے ہیں اور یہ ایسا حق ہے جو کچھ قیود کے ساتھ اسلام نے ہر شخص کو دیا ہے۔ اسی کو ”حق اجتہاد“ کہتے ہیں۔ اس نے انسانی زندگی کے روحانی معاملات میں بھی اور مذہب سے علاوہ نہ رکھنے والے مسائل میں بھی، عقل کو ایک اہم مقام عطا کیا ہے۔ قرآن میں تعین (نکر) اور وسعت نظر (ذکر) دونوں کی ضرورت پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ یہاں مختصراً اتنا اشارہ کافی ہو گا کہ چونکہ تاریخ میں ایسے عوامل اور محرکات رہے ہیں — سیاسی، سماجی، اقتصادی، فلسفیانہ اور مذہبی — جنہوں نے انسانی عقل کو کچلنے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ یا تو لوگوں کو خود غرض یا حکمران وقت

افراد کا آلہ کار بناسکیں اور ان میں "تن بہ تقدیر" رہنے کا جذبہ پیدا کریں۔
 مذاہب کی عموماً غلط تاویل ہوتی رہی ہے تاکہ اس عقیدے کو شہ متی رہے کہ
 انسان کی قسمت تو خدا نے پہلے سے بنا دی ہے اور خدا جس حالی میں اُسے رکھنا
 چاہے بندے کو اس میں دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ انسان کا کائنات یہ ہے کہ وہ ایسے
 عقائد کے خلاف بار بار بغاوت کرتا رہا ہے جن کی تبلیغ مختلف ذرائع سے ہوتی رہی ہے
 اور اس طرح انسان نے اپنے آزادی فکرو کے ورثے میں آہستہ آہستہ اضافہ کیا ہے۔
 مذہب اور اخلاقیات کے میدان میں انسان نے جو پیش رفت کی ہے اُس میں
 نہ صرف آزادی فکرو کا یہ سرمایہ اس کی پشت پر رہا ہے بلکہ یہ کڑا ارضی پر انسانی زندگی
 کے رنگا رنگ پہلوؤں میں سب سے زیادہ قیمتی اور قابلِ فخر متاع ہے۔

ہر مذہب میں یہ رجحان عام ہے کہ روایت پرست لوگ لفظ کو روح پر فوقیت
 دیتے ہیں اور رسوم و عقائد کو بنیادی اور حیات افروز اصولوں سے بالاتر رکھتے ہیں۔
 لفظی تاویلات سے سر موہنا نہیں چاہتے، اور اس کی شرح میں بال کی کھال نکالتے
 رہتے ہیں۔ یہ کسی حد تک مذہبی رہنماؤں یعنی ملاؤں، پنڈتوں، اور پادریوں کی رجعت پرستی
 کے باعث ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ نئی تحریکوں سے باخبر
 نہیں رہتے، فکر و خیال کے جدید تقاضوں اور انسانیت کے تازہ تر مسائل و مقتضیات
 سے غافل رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ عافیت کا دامن
 ہاتھ سے نہ چھوٹے اور نئے افکار سے جو خطرات پیدا ہو سکتے ہیں ان سے محفوظ
 رہیں۔

یہی سبب ہے کہ ہر مذہب میں ان لوگوں کی تعداد بہت مختصر ہے جو اپنے
 مذہب کے دائرے میں بند بھی رہے ہوں اور انھوں نے حق اجتہاد کا استعمال کر کے
 نئے افکار بھی پیدا کئے ہوں۔ اس پر دوسرے مذہب والوں کی طرف سے تنقید سی
 تبصرے بھی ہوئے جو کبھی کبھی نامناسب حد تک سخت تھے اور یہ عموماً ناراضگی یا
 مناظرے بازی کی پیداوار تھے۔ روایت پرست ملاؤں کے سامنے دوسرا مقصد اپنے

معاذات کا تحفظ اور عوام میں اپنے اثر و نفوذ کو باقی رکھنا تھا۔ اگر کسی مذہب کے پیرو یہ سمجھ لگیں کہ انھیں مذہبی امور میں آزادی فکر کا حق بھی حاصل ہے اور وہ ان مسائل کو اپنے طور پر سمجھنے میں اپنا داغ کھپانے لگیں تو مذہب کی تفسیر و تعبیر پر ان روایت پرستوں کی بجاوہ وادی معرض خطر میں پڑ جاتی ہے۔ (اس ملک کے بعض دور افتادہ دیہی علاقوں میں تو آج بھی یہ ہوتا ہے کہ تاجی سال چھ ہینے میں ایک بار وہاں آتے ہیں اور چھری پر کلمہ مکر کے اپنا نذرانہ لے جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے یا سیکھنے کی کوشش کرنے کی بجائے کانو دالے اُسی ”پڑھی ہوئی“ چھری سے ذبیحہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے کی مثال ہے مگر اس سے صورت حال کا اچھی طرح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ جب کسی مذہب میں اس طرح کا عمل درآمد ہونے لگے تو اس کا وہ توانا حصہ جس میں زندگی بخش عناصر اور حرکی قوت ہوتی ہے گھٹ کر چھوٹی چھوٹی غیر اہم اور ٹکی بندھی باتوں میں محدود ہو جاتا ہے۔ یہ تمام مذاہب کے لیے ایک زبردست انتباہ ہے اگر وہ خطرے کے اس نشان تک پہنچ جائیں !)

یہ بات بہر حال مشتبہ ہو سکتی ہے کہ میں اسلام کے پیغام کی بطور خود شرح کرنے کا اہل ہوں یا نہیں۔ مگر میں سختی سے اس بات کا حامی ہوں کہ ہر سنجیدہ دیانت دار اور ذہین انسان کو ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس طرح کی نئی تشریح و تعبیر ہر زمانے میں مختلف وجہ سے ضروری بھی ہو جاتی ہے۔ جدید دنیا پر کم سے کم پچھلی دو صدیوں میں ایسے نئے نئے دباؤ پڑے ہیں اور اتنی سماجی، ذہنی اور تکنیکی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے پورے ڈھڑے ہی کو بدل دیا ہے۔ اب مذہب کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ عہد حاضر میں اپنے کردار اور دائرہ عمل کا دوبارہ جائزہ لے اور اس کی نئی تعبیریں پیش کرے۔ اس کے لیے ہم آہنگی اور تطبیق کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے، جو نئے دور کی شہوتوں کو بھی نظر میں رکھے جو بڑی تیزی سے پیدا ہو رہی ہیں اور آج کے تضادات میں ایک واضح موقف بھی اپنا سکے۔ ایمان داری کی بات تو ہے کہ اب مذہب کو بسم اللہ کے گنبد میں بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عذر نامناسب ہے کہ

اس کا ان ارضی اور مادی امور سے کچھ سروکار نہیں، اس کا طبع نظر تو صرف آخرت کی طرف مبذول ہو، اگر وہ اس دوسری دنیا والے نظریے کو اختیار کرتا ہے تو اس کی بنیادی صلاحیتوں کا غلط بلکہ شاید جھوٹا استعمال ہوگا اور اسلام تو ظاہر ہے خاص طور پر اس لیے آیا تھا کہ روحانی اور مادی دنیا کے درمیان دوئی کو مٹا دے۔ تو ایک سچے مسلمان کی نشانی یہ بتاتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں (خشات کی تمنا اور اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی طمع نہیں ہے، جیسا کہ ایک ہی وقت میں سب چیزوں کے طلب کرنے کو کہا جاتا ہے، بلکہ اس بات کا گھلا ہوا اعلان ہے کہ دونوں عالم حقیقت ایک ہی ہیں اور کوئی شخص بھی ”روحانی“ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے برعکس اس نے اپنی روحانی زندگی کو ایک ضابطے میں نہیں ڈھالا ہے تو وہ اس دنیا کی زندگی کو بھی نہیں سزا دے سکتا اور اس دنیا میں کھو گیا وہ تو پھر کہیں کا نہیں رہا۔ یہی بات اقبال نے اپنے مخصوص نکتہ سنجی کے انداز میں یوں کہی ہے:

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے

مومن کی یہ پہچان کہ گم اُس میں ہے آفاق

فارسی کے عظیم شاعر مولانا نے روم نے اسی مضمون کو نئے انداز سے یوں کہا ہے:

ہر کہ بر افلاک رفتارش بود

بر زمیں رفتن چہ دشوارش بود

قرآن کی ایک آیت بھی یہی کہتی ہے:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (بنی اسرائیل)

آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں) اندھے سے بھی زیادہ ناکام

(۱۴-۴۲)

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان کے اچھے یا برے اعمال کے نتائج اس کی موت کے

بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کو ”مر رہا آخرت“ بھی کہا گیا ہے یعنی جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔

آج کے انسان پر مذہب کی گرفت۔ خواہ وہ کوئی سامذہب ہو۔ کیوں ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے اسباب میں سے ایک قوی سبب یہ ہے کہ آج زندگی پر جو اثر آ رہا ہے یقینی کا ماحول ملتا ہے اس میں مذہب کوئی موثر رہنمائی دینے سے قاصر ہے، آج کا انسان انڈاس، جبات اور بیماریوں کا شکار ہے، نئی طرح کے توہمات اور تصنیفات کا مارا ہوا ہے۔ تشکیک میں گرفتار اور استحصال کا ہدف ہے، نسل، قومی، نظریاتی اور علاقائی عصبیتوں میں الجھا ہوا ہے۔ ہمہ وقت جنگ، نسل کشی اور کیمیائی و جراثیمی استعمال سے تباہی کا خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ ایٹمی تباہ کاری کا بھوت اسے ڈرا رہا ہے۔ اس کی ابھی اور مرمی روایتی قدریں مٹا دی گئی ہیں مگر ان کی جگہ نئی اور حیات بخش قدروں نے پُر نہیں کی ہے۔ اس طرح وہ بہت سی منفی طاقتوں کے بیچ میں بھنسا ہوا ہے جنہیں اگر بروقت نہ روکا گیا تو اس بات کا بخوبی امکان ہے کہ قومی سطح پر خود کشی نہیں تو کم از کم اس کی سماجی زندگی میں شدید رخنے ضرور پیدا ہو جائیں گے۔ مگر ان بے کسی کے حالات میں مذہب کا ساتھ چھوڑ جانا ہی یقیناً واحد سبب اس کی گرفت کے کمزور ہو جانے کا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مفکر حضرات بھی ہیں جنہوں نے پوری ایمانداری سے محسوس کیا ہے کہ کسی مخصوص مذہب سے ان کی وابستگی داعی ایک دشوار کام ہے اگرچہ وہ بھی زندگی میں ایسی بہت سی قدروں کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر ”مذہبی اقدار“ ہی کہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں خدا میں اتنا حلم اور ہکام رکھتا ہے کہ وہ انہیں بھی اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے ”خدا میں اتنی بردباری ہے کہ وہ پروفیسر آئر (AYER) اور مالکوم مگرج (MALCOLM MUGGERIDGE) کے اس قول کو بھی برداشت کر سکتا ہے کہ وہ کوئی وجود ہی نہیں رکھتا“ مگر کوئی شخص نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ اسے فرض کر کے آگے بڑھ سکتا ہے کہ ”انسان کا وجود نہیں ہے۔“ ان سے بھی بڑی تعداد

اُن لوگوں کی ہے جنہوں نے مذہب کو اتنی ہی آسانی سے رد کر دیا ہے جتنی آسانی سے اُسے بہتوں نے قبول کر رکھا تھا۔ یعنی بغیر غور و فکر کی زحمت اٹھائے ہوئے سدھہ کہتے ہیں کہ یہ تقویم پارنہ ہے، جدیدیت کے خلاف ہے، فیشن سے میل نہیں کھاتا وغیرہ۔ اس گروہ کا کاما ملہ اور بھی بدتر ہے کیونکہ ان میں قوتِ فکر اور دیانت دونوں کا فقدان معلوم ہوتا ہے۔

اس شدید ضرورت کے عالم میں کوئی مذہب یا مذاہب انسان کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ مٹھنی افراد کو چھوڑ کر جو امید گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے گاندھی، شو وینزر، مولانا آزاد وغیرہ۔ مذہب کے حامیوں میں نمایاں طور پر اس بات کا احساس بھی نہیں پایا جاتا کہ اصولِ اخلاق یا نیکیوں کی محض رسمی اور غیر فکر انگیز تبلیغ حالاتِ حاضرہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے گی۔ عبادت کی کچھ مقررہ ظاہری رسموں کو ادا کر لینا یا چند ثواب کے کام کر لینا کسی ایسے انسان کے لیے تسکینِ قلب کا موجب ہو سکتا ہے جس کے پاس مذہب اور زندگی کے امکانات کی وسعتوں کا بہت محدود تصور ہو۔ مثلاً اس سے کوئی ایسا دنیا دار شخص مطمئن ہو سکتا ہے جو زندگی کا بڑا حصہ دولت بٹورنے میں گنوا تا ہو، یا حصولِ جاہ کے لیے کوشاں رہتا ہو یا لغو اور سستی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہو، مگر کبھی کبھی رسمی عبادت گزاری بھی کر لیتا ہو۔ مذہب کی سچی دعوت تو بہت پر معنی اور چچی مٹی ہے۔ اس کا مطلب زندگی کو اُس کے اُن گنت شعبوں کے ساتھ اس طرح بسر کرنا ہے جیسے انسان ہمہ وقت اپنے خالق کے حضور میں ہے اور اپنی خودی کی عظیم اور قابلِ قدر صلاحیتوں کو قوت سے فعل میں لانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے یہ
 اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ
 تَمِ التّٰهْ كِى عِبَادَتِ اِسْ طَرَفِ كَرْدِ گَرِیَا
 تَمِ اُسے دیکھ رہے ہو۔ اور یہ نہ ہو سکے
 تو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اس طرح وسیع ترین مفہوم میں ایک مومن کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ درحقیقت مذہب کے دو قطعی مختلف تصور ہیں جنہیں اقبال نے اپنے مخصوص انداز میں

ایک چھوٹی سی نظم میں بیان کر دیا ہے۔ یا تو یہ کائنات کی بیکراں وسعتوں میں خدا کی حدود
 ثنا کرنا ہے اور اس کی رضا کو پورا کرنے کی جدوجہد ہے، یا یہ زمین کی آغوش میں عاجزی
 کے ساتھ سجدہ ریز ہونا اور خدا سے بے سعی و جد اپنا مدعا طلب کرنا ہے۔ پہلے تصور
 کو وہ ”مرد خدا مست و خود آگاہ“ کا مذہب کہتا ہے اور دوسرے کو ”دین مٹلا“ یا
 نباتات و جمادات کے مذہب سے تعبیر کرتا ہے۔ جب میں مذہب کی بات کرتا ہوں تو
 ظاہر ہے کہ میرا مقصد اس کے دوسرے مفہوم سے نہیں ہوتا۔ یہ اگر اس چیلنج کا سامنا
 حوصلے اور ضبط کے ساتھ نہیں کرے گا تو زمانہ اسے روند کر آگے نکل جائے گا اور
 اگر سب بالغ نہیں تو کم سے کم نوجوان مرد اور عورتیں دوسرے زیادہ طاقت ور
 دھاروں میں بہ جائیں گے۔

یہ دیکھ کر سخت ایسی ہوتی ہے کہ اگرچہ اس وقت انسانیت کو ایسے عظیم تحران
 کا سامنا ہے جس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی، مگر مذاہب آج بھی اپنے حقیر نظر یا قی
 اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کی مناظرہ بازی ختم ہونے میں نہیں آتی۔
 دراصل ان لوگوں کو زندگی میں مذہب کے صحیح مقام اور منصب کا اندازہ نہیں ہے۔
 ہر شخص خصوصاً ہر ذہین مسلمان کو اس بات سے گہرا قلق ہونا چاہیے کہ اس کے مذہب
 کے ظاہر و باطن کا تضاد بڑھتا جا رہا ہے۔ مذہب کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ”انسان
 کی زندگی پر اس کی رضا و رغبت سے خدا کی حکمرانی کا سب سے بڑا وسیلہ ہے“ اور
 یہ تعریف بڑی حد تک اسلام پر صادق آتی ہے، جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی زبان مبارک سے جو خود بھی ایک مؤزن کی سچی مثال ہیں ————— یہ کہلوایا
 گیا ہے۔

”قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
 وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“
 ”اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری
 قربانی، میری زندگی اور میری موت سب
 کچھ خدا ہی کے لیے ہے جو مائے جہانوں
 کا پالنہار ہے۔“

(۱۲/۶)

ارا یہ مسلمان کو یہ علم دیا گیا ہے کہ وہ خدای مہربانی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس دنیا میں
 بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اور سچے دل سے اپنے ایک خدا پر یقین رکھتا ہے، جو
 اُس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ وہ ہے۔ تو اس کے
 لیے سچے راستے سے بھٹک جانے کا کوئی عذر ہونا نہیں چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے
 کہ یہ مگر اہی بالقصد ہو، یا صراط مستقیم سے مڑو، انکار کا نتیجہ ہو، یہ اہم باتوں سے
 بے اعتنائی اور بے حسی یا غیر اہم باتوں میں غیر معمولی انہماک کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے (مجھے
 ذاتی طور پر ان لوگوں کی بے اعتنائی کا ایک سبق آموز تجربہ ہوا، جو بظاہر دین کا درد
 رکھتے ہیں۔ چند سال ہوئے ٹوکیو (جاپان) میں مذہب اور امن کی عالمی کانفرنس
 کے انعقاد سے ذرا پہلے میں نے مسلمانوں کے مذہبی اداروں کو ایک گشتی مراسلہ بھیجا
 تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ایسی کانفرنس چند ماہ کے بعد منعقد کرنے کا خیال ہے
 جس میں تمام مذاہب کے نمائندے اکٹھے ہوں گے اور باہم سر جوڑ کر مشورہ کریں
 گے کہ وہ قیام امن کے مقصد میں کیا مدد دے سکتے ہیں۔ میں نے ان حضرات سے
 پوچھا تھا کہ اس تجویز کے بارے میں ان کا رد عمل کیسا ہے؟ کیا یہ تجویز انہیں مذہبی
 نقطہ نظر سے معقول معلوم ہوتی ہے؟ اور آیا وہ اسے اخلاقی حمایت دینے پر آمادہ
 ہوں؟ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ جتنے اداروں کو سوالنامہ بھیجا گیا تھا ان میں سے صرف
 ایک نے جواب دینے کی زحمت گوارا کی۔ یہ اتفاق سے حسبِ دلخواہ جواب تھا جس
 میں تجویز کی تائید کی گئی تھی۔ مجھے بہر حال یہ شبہ ہے کہ جس ادارے نے میرے سوالنامے
 کا جواب دیا اس کا سربراہ برسوں پہلے میرا شاگرد رہ چکا تھا میں یہ تو نہیں
 سمجھا کہ دوسرے اداروں کے جواب نہ دینے کا سبب یہ تھا کہ وہ امن کے حامی
 ہیں، بلکہ وہ ان باتوں کو ذاتی تشویش کے مسئلوں میں سے نہیں سمجھتے اور یہ باتیں ان
 کے محدود مفادات کے دائرے میں نہیں آتیں۔)

نیکی کے فروغ میں با اثر لوگوں کے بے اعتنائی اور بے تعلقی برتنے سے دنیا کو
 بقنا نقصان ہوا ہے اتنا اشارہ کی شرائط کیوں سے بھی نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک

مذہب کی حیثیت سے معاشرتی مسائل کا سامنا کرنے اور حوادث سے پریشانی محسوس کرنے میں آج اسلام کی بہ نسبت عیسائیت (بالفاظ دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی) کہیں آگے ہے۔ حالانکہ اسلام ہی نے سب سے پہلے کھلے الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ ہر انسان کو نیک کام سے تعاون کرنا چاہیے اور "انتم وعدہ ان" سے کوئی تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ اگر مذہب اس خواب خرگوش سے بیدار نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر اسلام جو فی الوقت ہمارا موضوع سخن ہے۔ تو وہ ایک خُرکی قوت اور حیات افزا طاقت بن کر نہیں رہ سکتا جیسا کہ ماضی میں رہا ہے، یا یہ خوش گمانی کی جاتی ہے کہ مستقبل میں ایسا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

جب میں آج کی اصطلاحوں میں مذہبی تعلیمات کی تفسیر کرنے کی بات کر رہا ہوں تو میرا یہ مدعا نہیں ہوتا کہ جدید سائنس یا ٹیکنالوجی یا فلسفہ و اقتصادیات یا دوسرے شعبہ ہائے علوم اپنے مخصوص میدانوں میں جن باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں انہیں بجنہ مذہب کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ دوسرے مذہب کی طرح اسلام کے بعض وکیلوں نے بھی اکثر یہ نظریہ اپنایا ہے۔ مثلاً ہندوستان میں سر سید احمد خاں نے۔ مگر اس میں کچھ کھٹے موٹے خطرے بھی ہیں۔ ایک زمانے میں جغرافیہ داں یقین رکھتے تھے کہ زمین چمٹی ہے۔ آج ان کا عقیدہ ہے کہ زمین گول ہے۔ جدید سائنس اس بات کی سختی سے تردید کرتی ہے کہ یہ کائنات چھ دن میں پیدا ہوئی ہے اس کا عقیدہ ہے کہ آفرینش کا عمل اربوں سال تک جاری رہا ہے اور ڈارون کے نقطہ نظر کاکی رو سے انسان کا مورث اعلیٰ بن رہے۔ اگر علمائے متقدمین نے یہ سمجھا ہے کہ ابتدائی نظریات مذہب کے نظریات بھی ہیں تو اب اپنی ذہانت کی قوت سے یہ ثابت کرنا علمائے جدید کا کام ہے کہ صحت سادہی میں زمین کو فی الواقع گول ہی بتایا گیا ہے اور کائنات کی تخلیق کا عمل ناقابلِ حصر زمانے تک جاری رہا ہے اور بقائے اصلح کا اصول ہی ارتقاء کے پیچھے کار فرما رہا ہے۔ نہیں بلکہ ہیں یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ صحت مساوی سائنس کی کتابیں نہیں ہیں جو وہ ان مسائل سے بحث کریں۔ اگر یہ سائنس کا کی ہیں

یہ تین تدبیریں سائنس کے نئے اکتشافات اور علوم کی سرحدوں میں نئی توسیع کے ساتھ ہی ان پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت پیش آیا کرتی جو قطعاً ناقابل عملی صحت ہے۔

اگر واقعی ان صفحات میں ایسے سوالات کا حتمی جواب موجود ہوتا تو انہوں نے یا تو سائنس کی تحقیقات اور علوم کی ترقی کا گلا گھونٹ دیا ہوتا یا ان کی شہرت کو بٹا نکا دیا ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ عیسائی کلیسا کی غلطی تھی کہ اس نے گیورڈو برنہ (GIORDANO BRUNO) کو بدعتیہ قرار دے کر اس کا حقہ پانی بند کر دیا اور اُسے زندہ جلوا دیا۔ محض اس قصور پر کہ اور باتوں کے علاوہ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور خود محور کائنات نہیں ہے۔

صحف سادہ خواہ وہ اسلامی ہوں یا دوسرے مذاہب کے ہوں بنیادی طور پر الہامی کتابیں ہیں جن کا مقصد مردوں اور عورتوں کو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی نیک زندگی کی دعوت دینا ہے تاکہ وہ ان اخلاقی اور معاشرتی قدروں کو پروان چڑھائیں جو اس مقصد کی تکمیل کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور انہیں اسے کام کرنے کی تشویق اور توانائی مل سکے جو نمایاں طور پر اوصیح ترین معنوی میں "انسانیت" کے کام ہیں۔ جو انسان کو اللہ سے قریب لانے والے ہیں، جن میں انسان کے باہمی رشتوں کی تقدیس کا احترام ہو اور جو ماحد امکان خداوندی صفات اور عظمت کی علمبردار ہوں اسی کو ایک مشہور قول میں "تَخْلَقُوا بِالْخَلْقِ اللّٰہِ" کہا گیا ہے۔ یعنی اپنے اخلاق میں خدا کی صفات کا جادہ پیدا کرو۔

سائنس اور مذہب اصل میں حقیقت کو جانے کے لیے دو الگ الگ راستے ہیں۔ دو جدا گانہ طریقے جن سے حقیقت کے مختلف چہروں کی جھلک نظر آتی ہے اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک شخص اسے علم خارجی میں معروضی طور پر اور آزادی فکر کے ساتھ دیکھتا ہے، دوسرا وجدانی طور پر ادراک کرتے ہوئے اور داخلی سطح پر ان خداوندی ہدایات کی روشنی میں دیکھتا ہے جو اسے اللہ کے پیغمبروں کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص زندگی اور مذہب کے رشتے کی بات کرتا ہے —

زندگی خواہ وہ خام اور سادہ حالت میں ہو یا اپنے کثیر اور شاندار پہلوؤں کے ساتھ۔
 تو اس شخص کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مذہب کا بنیادی عمل ایک ایسا بل بنا نا ہے جو
 زندگی کی سادگی اور فطری سذاجت کو اس کے مکمل اور شاندار ارتقاء سے مربوط کرنے
 والا ہو۔ انسان۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے۔ خیر و شر کا ایک ایسا ناقابل فہم مرکب
 ہے کہ ان میں سے کسی عنصر کو بھی آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

میں جس نکتے پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ذاتی طور پر خیر کی
 طرف نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ بلا ارادہ اور بغیر مخابہت کیے ہوئے شر سے جنگ
 نہ کرے، خواہ وہ کہیں بھی پایا جاتا ہو۔ اور نہ شر کی سچ کنی ہمیشہ کے لیے کرنا ممکن ہے۔
 بلکہ یہ ایک ایسا کمال ہے کہ ایک بار حاصل ہو جائے تو اس سے ہمیشہ متنع کیا
 جاسکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ خدا نے اپنے متعدد پیغمبروں کو بنیادی طور پر ایک
 ہی پیغام دے کر بھیجا مگر ان میں سے کوئی بھی اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے ایک شانی
 بلکہ بنا دینے پر قادر نہ ہو سکا۔ مذہبی نقطہ نظر سے خدا قادر مطلق ہے، مگر اس نے
 انسان کو خیر و شر میں امتیاز کرنے کی آزادی بخشی ہے۔ زندگی کی کامیابی یہی ہے
 اور یہی اس کا المیہ بھی ہے کہ خیر و شر کی قوتوں کا یہ تصادم، ایک طرف اس کا عظمت کی
 بلندیوں تک پہنچنے اور دوسری طرف بستیوں میں گرنے کا رجحان، ایک مسلسل اور
 دائمی منظر رہا ہے۔

صرف مذہب ہی کو نہیں بلکہ دوسری تمام اچھی سماجی قوتوں اور شعبوں کو اس
 مبارک جنگ میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ ہر نئی نسل از سر نو اس جنگ کو شروع کرتی
 ہے کیونکہ جن مسائل پر قابو پانا ہے اور جن مزاحمتوں کو دہر کرنا ہے ان کی نوعیت
 بدلتی رہتی ہے۔ نسل نو ان سے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر مذہب یعنی اس کے
 پیشوا علماء اور علمبردار اس زندہ اور دلچسپ ڈرامے میں اپنا رول ادا کرنے سے قاصر
 رہتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنی ایک عظیم ذمہ داری کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں بلکہ
 انھیں پھر یہ ماتم کرنے کا جواز بھی نہیں رہتا کہ عہد حاضر میں مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑتی

جا رہی ہے۔ جیسا کہ ان میں سے اکثر حضرات کہتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنے آپ کو تقدس مآب بنا کر پیش کرنے کی ذہنیت کو بھی ختم کرنا ہو گا۔ گویا وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ خلقِ اُن کا اکرام کرے۔ یہ لوگ خاص انداز کا لباس پہن کر یا دقیق اصطلاحوں میں گفتگو کر کے عوام پر اپنے تقدس اور برتری کا دھب ڈالتے ہیں یا روزمرہ کے کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں گسرِ شان سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلاً خود میں نے بعض علماء کو یہ بحث کرتے سنا ہے کہ سائیکل پر سواری کرنا یا بازار سے سودا سلف لانا اُن کے شایانِ شان نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت مسیح نے کبھی اس طرح نہیں سوچا نہ ہمارے پیغمبر کا یہ انداز فکر تھا بلکہ مشرکین مکہ تو ہمارے نبی کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے :

”وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ زُنَاحٌ مِّنْهُنَّ مُتَّبِعَةٌ ۚ وَقَالَ آتَمُ الْبَنَاتِ لِصِغَارِهِنَّ مَا كُنَّ يَأْكُلْنَ ۚ وَذُو الْأَرْحَامِ لِمَوَاسِئِهِنَّ مَا كُنَّ يَأْكُلْنَ ۚ وَذُو الْأَرْحَامِ لِمَوَاسِئِهِنَّ مَا كُنَّ يَأْكُلْنَ ۚ وَذُو الْأَرْحَامِ لِمَوَاسِئِهِنَّ مَا كُنَّ يَأْكُلْنَ ۚ“
 ”وہ کہتے تھے کہ یہ کیا رسول ہے جو ہمارے
 الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ“ (۲۵-۲۶) طرح کھانا پیتا ہے اور بازار میں چلتا ہے
 اسی سورۃ میں تھوڑا آگے چل کر یہ حقیقت بھی بیان ہوئی ہے کہ انبیاء سابعین نے
 ذکھی اپنی اُمت کے ساتھ کھل بل کر رہنا چھوڑا نہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر ہستی
 بنا کر پیش کیا۔

”وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ ۚ وَيَمْشَوْا فِي الْأَسْوَاقِ“ (۲۵-۲۶)
 ”اے محمد تم سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے وہ سب کھانا کھانے والے
 اور بازاروں میں پھرنے والے لوگ
 اسی تھے۔“

بلکہ مرکیں اور بازار ان پیغمبروں کی تبلیغ کا سب سے پسندیدہ مرکز رہے ہیں۔ خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ہمارے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہوں۔ یا دوسرے انبیاء ہوں۔ یہ حضرات بسم اللہ کے گنبد میں بند ہو کر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اگر زندگی کی گما آہی سے تھوڑی دیر کے لیے دامن بچا کر خلوت بھی اختیار کرتے تھے تاکہ اپنے نفس اور خالق کا گہرا عرفان حاصل کر سکیں، تو اُن کا یہ خلوت کد بھی ایسا ”بسم اللہ کا گنبد“ نہیں بلکہ کسی پہاڑی کی کھوہ میں یا شہر کے کسی پرانے قبرستان یا صحرا کے کسی

گھنے درخت کے نیچے جا بیٹھتے تھے۔ یہ اعتراض کرنا چاہیے کہ انبیاء کی اس سنت کو تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کے بعض پتے اور جملہ متبعین نے بھی زندہ رکھا ہے۔ وہ فقر و فاقہ میں رہے ہیں مگر انھوں نے دکھ بھری انسانیت سے اپنا رشتہ نہیں توڑا ہے۔ مسلمانوں میں ایسی بہت سی اعلیٰ درجے کی مثالی شخصیتیں ہوئی ہیں جنھوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کو اپنا وظیفہ بنا لیا تھا۔ جو نہ صرف عام انسانوں کی روحانی تربیت کا کام انجام دیتے تھے بلکہ ان کی احتیاج اور نفسیاتی مشکلوں کے وقت میں مادی امداد بھی کرتے تھے۔ وہ یارچہ بانی یا جلد سازی یا کتابت قرآن جیسے معمولی پیشوں سے اپنی قلیل معاش حاصل کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اپنی روزمرہ کی عبادت و ریاضت بھی جاری رکھتے تھے۔ لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ طرز عمل عمومی طور پر تمام مذہبی رہنماؤں کی خصوصیت رہا ہے۔ جب تک وہ مذہب کو اُس کی صحیح جگہ پر نہیں رکھیں گے یعنی بازاروں میں عام لوگوں کے گھروں میں بلکہ اُن کے دلوں میں اور میدان جنگ میں، جہاں ہر طرف خون حشر ابا ہوتا ہے، تب تک اس کا گہرا اور بھرپور نفوذ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان معاملات ہی سے ان کے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہم ان مسائل سے نہ آنکھیں چڑا سکتے ہیں نہ دامن بچا سکتے ہیں۔

درحقیقت یہ بہت ہی دشوار بلکہ خطرناک موقف ہے۔ اس کا مطلب ہے سماج کے اجارہ داروں، ظالم حکومتوں، بااثر اور مالدار لوگوں کے خلاف محاذ بنانا۔ جن سے بصورت دیگر انھیں سرپرستی بھی مل سکتی ہے۔ لیکن تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ مذہب کے پتے پرستاروں نے خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، حق کی حمایت میں سینہ سپر ہو کر خطرات مول لیے ہیں۔ لیکن ایسے قابل احترام حضرات اکاؤنٹا ہی ملیں گے۔ کسی مذہب کی صحت برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جس میں نہ صرف مذہبی پیشوا بلکہ عام آدمی بھی شامل ہوں، حوصلہ مندی کے ساتھ فتر کی ان قوتوں سے نبرد آزما ہونے کو میدان میں کود پڑے جنھوں نے معاشرت پر غلبہ حاصل کر رکھا ہو۔

اس کتاب کا مقصد اسلام کے تمام پہلوؤں کی مکمل تصویر پیش کرنا نہیں ہے نہ اس کی ساری تعلیمات کا جائزہ لینا ہے، بلکہ اس کا مقصد محدود ہے یعنی اسلام کے بنیادی پیغام کے بعض اُن پہلوؤں کو اُجاگر کرنا جن کا تعلق خاص طور پر عہد حاضر کی زندگی سے ہے۔ مجھے یہ دکھانا ہے کہ بہتر انسان اور بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام کی جدید مسلسل عہد حاضر میں خصوصی معنویت اور جواز رکھتی ہے۔

میں نے اس کوشش کی جرأت اس لیے اور بھی کی ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور مقاصد کے بارے میں آج بھی بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں۔ بعض حالات میں یہ غلط فہمیاں بالکل خلوص نیت کے ساتھ ہو سکتی ہیں لیکن اکثر حالات میں یہ تاریخی اسباب سے پیدا ہونے والے تعصبات یا بے خبری پر مبنی ہیں۔ جہاں تک خود مسلمانوں کے درمیان ایسی غلط فہمیوں کے وجود کا سوال ہے اس کے متعدد اسباب تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ یہ کچھ تو اس وجہ سے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی فکر اور انتقادی بصیرت کو اچھی طرح استعمال نہیں کیا جس کے ذریعے فروعات اور زائد کے انبار سے اصلی تعلیمات کی بازیابی ممکن ہوتی جو صدیوں کے طویل عرصے میں اُن کے گرد جمع ہو گئی ہیں۔ اور کچھ اس کا یہ سبب بھی ہے کہ مذہبی علماء اُن کے سامنے اسلام کی توانائی، فعالیت اور عصر حاضر میں اُس کے پیغام کی معنویت واضح کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ اس کا مغز حاصل کرنے کے بجائے پوست ہی سے پھلے ہوئے ہیں۔ مگر کسی حد تک اس کا سبب مذہبی اقدار سے عہد حاضر کی بے اعتنائی بھی ہے۔ ان قدروں کی اہمیت کو یا تو آج کے لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں یا سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔ یہ حقیقت بہر حال تسلیم کرنا ہوگی کہ یہ لوگ مذہب کے منکر نہیں ہیں۔ اور بزرگم خویش مذہب کے مفاد کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ تاہم مذہب کے مقصد اصلی کے بارے میں ان کی بے خبری برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مذہب کے لیے اُن کے ایجاب کی نوعیت مختلف ہے۔ اس میں ایک طرف بے اعتنائی اور مایوسی ہے تو دوسری طرف اس کا پیکر خیالی مذہبی جنون اور اصلاح دشمنی کا ہے۔ ان حالات

ہیں اگر کوئی شخص اسلام کے اصلی خط و خال دکھانے میں کامیابی حاصل کر سکے اور اس کی تعلیمات میں جدید دور سے متعلق کچھ ایسے مضمرات کی جانب اشارہ کر سکے جن کی روشنی میں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ یقیناً ایک مسکین کام ہوگا۔

دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں بھی اسلام کے بارے میں خوب خوب غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ان کی نوعیت مختلف ہے۔ یہ صرف ایسے لوگوں ہی میں نہیں ہیں جو ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمان خال خال پائے جاتے ہیں بلکہ ان ملکوں میں بھی عام ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے یا وہ خاصی بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ عیسائیوں کی مخالفانہ تنقید کے اسباب تو ہم کسی حد تک صلیبی جنگوں کے سلسلے میں تلاش کر سکتے ہیں جب اسلام اور عیسائیت کا براہ راست مقابلہ نہ صرف تبلیغ کرنے والے دو بڑے مذہبوں بلکہ دو بڑی تہذیبوں کی حیثیت سے ہوا۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں اسلام نے مغربی علوم سے بہت استفادہ کیا، خاص طور سے قدیم باخندوں میں یونانی زبان کی کتابوں سے۔ اور اس طرح یورپ کے کھوئے ہوئے علمی خزانوں کو گویا مع سود کے انھیں واپس کر دیا تھا۔ پھر اسلام ان کے ساتھ علوم و ثقافت کے مختلف شعبوں کو مالا مال کرنے میں برابر کا شریک رہا۔ لیکن مغرب کے قدیم مصنفین رسول اللہ کے بارے میں بہت ہی کم واقفیت رکھتے ہیں اور جب کچھ لکھتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ انتہائی توہین آمیز ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے ادھی زیادہ افسوس ناک ہو جاتی ہے کہ اسلام جیسا کہ قرآن میں واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے نہ صرف عیسائیت سے بہت سی باتوں میں مشابہت رکھتا ہے اور اس کے بانی کا اسی طرح احترام کرتا ہے جیسے وہ اسلام ہی کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، بلکہ اس نے عیسائی فرقے کے بعض دوسرے افراد کے لیے بھی خصوصی محبت کے جذبات رکھے ہیں۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً تَمَ اٰہلِ اِیْمَانٍ کِی عداوت میں سب سے

لَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
أُشْرِكُوا وَلِلْجِدَاتِ أَقْرَبُ لَهُمْ مَرَدَّةٌ
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ الَّذِينَ قَالُوا أَفْنَا
نَصَارَى ذَٰلِكَ بَأْسٌ مِنْهُمْ قِسْمِينَ
وَمَرْهَبَانًا وَأَنْتَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
وَإِذَا مَسَّيْعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ
تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
مَتَاعًا هَؤُلَاءِ الَّتِي يَقُولُونَ رَبَّنَا
آمَنَّا فَالْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝
(المائدہ ۸۲-۸۳)

زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے
اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی
میں قریب تر اُن لوگوں کو پاؤ گے جنہوں
نے کہا تھا کہ ہم نصارا ہیں۔ یہ اس وجہ
سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور
تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور
ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ
اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اُتر
ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر
سے اُن کی آنکھیں آنسوؤں سے تر
ہو جاتی ہیں اور وہ بول اُٹھتے ہیں کہ
پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام
گواہی دینے والوں میں لکھ لے ۝

لیکن یہ افسوسناک غلط فہمیاں صدیوں سے چلی آتی ہیں۔ اگرچہ اس میں
بعض خصوصاً غیر مذہبی عیسائی مصنفین کا خوشگوار استثناء بھی ہے۔ گزشتہ برسوں
میں اور ذی شعور عیسائی مصنفین کے ہندومت اور بدھ مت کے بہرہ دانہ مطالعہ
شروع کرنے کے بہت بعد۔ انھوں نے اپنی توجہ اسلام کی طرف مبذول کی ہے
اور اس کی جذبات کا اعتراف کرتے لگے ہیں۔ اس کے باوجود عیسائیوں میں اب بھی
اسلام کا ایک مسخ شدہ تصور پھیلا ہوا ہے۔ یہ لوگ اسلام کو اس نظر سے دیکھتے ہیں
جیسے وہ خیر دوستی اور رحم دلی کے جذبات سے عادی ہے اور اسے عام طور سے "بڑی
شمشیر" پھیلنے والے مذہب کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جس کا نعرہ یہ ہے کہ
"کلمہ پڑھو ورنہ موت کے گھاٹ اُترو" یہ سمجھا بہت دشوار ہے کہ دوسرے مذاہب
کے ساتھ اسلام کے رویے پر بحث کرتے ہوئے خان گر و نیام (VON GRUNF-
BAUM)

جیسا بلند مرتبہ عالم بھی یہ کہہ اٹھتا ہے کہ :

”دنیا مردومن کا حق ہے۔ اس پر ان فرقوں کے کچھ حقوق تو ہیں جن کے پاس وحی الہی کا کچھ حصہ موجود ہے لیکن مشرکین کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اسلامی شریعت نے بت پرستوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ چھوڑا ہے کہ یا تو وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں یا پھر موت کے گھاٹ اتر جائیں۔“

دوسرے مذاہب سے اسلام کے تعلقات پر ہم آگے چل کر وضاحت سے گفتگو کریں گے۔ یہاں تو سر دست ان قابل افسوس غلط تعبیروں کی طرف سرسری اشارہ کرنا ہی مقصود تھا۔

۱۹۳۶ء کی بات ہے امریکہ میں ایک کتاب ”زندگی کے راستے“ (PATHS) ۵۴۷۱۴۵ء شائع ہوئی تھی جس کے مصنف چارلس مورس ہیں۔ اس میں ایک باب کا عنوان ”طریق محمدی“ بھی ہے جو غلط فہمی اور غلط ترجمانی کی حیرت انگیز مثال پیش کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اسلام نے تمام مسلمانوں کو صرف دو خانوں میں تقسیم کر دیا ہے یعنی مومن اور کافر۔ (جنہیں یہ مصنف مسلم اور غیر مسلم کے مراد سمجھتا ہے) پھر کہتا ہے کہ اسلام ہر ثواب کو مومن کے لیے اور ہر عذاب کو کافر کے لیے مخصوص سمجھتا ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جو ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ وہ بھی سب کی طرح ایک بشر ہیں بس اتنا فرق ہے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، انہیں یہ مصنف اسلام کے نزدیک ”نیم خدا اور نیم بشر“ بتاتا ہے۔ جو ”کافر لکھ پڑھنے سے انکار کریں ان سے مسلسل جہاد و قتال کرو۔ دشمنی رکھو، اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دو۔“

قرآن نے خدا کو رحمن و رحیم کہا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنے اندر ایسی ہی ربانی صفات پیدا کریں اور خود آپ کی مبارک زندگی کا اسوہ حسنہ بھی ہی رہا ہے۔ مگر چارلس مورس اسلام میں اللہ کے

نصرت کو محمدی عصمت کا اطلاق ہی سمجھتا ہے۔ اور اس کی جو تصویر اس نے لکھی ہے وہ اس کی ناواقفیت کے سوا گندے ذہن کی غماز بھی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل کے استعمال پر دوسرے تمام انبیاء سے زیادہ اصرار کیا ہے (جیسا کہ ہم آگے چل کر تفصیل سے بحث کریں گے) لیکن اس مصنف کا خیال ہے کہ آپ کی زندگی میں منطق کا کوئی گزرنہ تھا۔ اللہ کا یہ بندہ جس نے اپنی زندگی کی طویل ساعیتیں غار حراء میں مراقبہ و مناجات کرتے ہوئے گزاری تھیں، جو روزانہ عبادت میں طویل قیام و قعود کرتا تھا، اس مصنف کے نزدیک ایسی شخصیت ہے جس کے یہاں خلوت، ترک و تجرید، یا اعتدال پسندی بالکل اجنبی صفات ہیں۔ اُس نے آپ کو ایک ایسی شخصیت کے روپ میں پیش کیا ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر طریقہ استعمال کرتی تھی۔ ایسی متعصبانہ نظر ہو تو اس کا یہ سمجھنا بھی کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ”دوسرے انسانوں کو مسلمان صرف ایک دہشت، ایک بلائے ناگہانی یا ایک خو غمخوار و دندے کی شکل میں نظر آتا ہے۔“ آگے چل کر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ”مسلمانوں کی طاقت ان کے رہنما، ان کی جماعت اور دشمن کے مقابلے میں ہے۔“ وہ ہمیشہ اپنے حریفوں کو ناپست و نابود کرنے کی فکر میں لگے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کم از کم زمانہ ماضی میں انھیں کبھی ایسی تکمل کا میانی نصیب نہیں ہو سکی جس کے بعد بس وہی وہ باقی رہ جائے۔ ہٹلر نے ساری تحریک اسلام کو اپنے ایک ہی عمل میں دکھا دیا۔ اس کا موازنہ حضرت محمد سے تقریباً جزوی تفصیلات میں بھی تکمل ہے۔

میں کیف (MEIN KAMPF) کو آج کا قرآن سمجھنا چاہیئے۔“

میں نے اس کتاب سے تین اقتباسات پیش کیے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں اس کتاب کو کچھ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آج بہت سے روشن خیال عیسائی بھی اس نظریے کا مکمل طور پر رد کریں گے۔ مجھے تو یہاں صرف یہ دکھانا تھا کہ بیسویں صدی کے روشن عہد میں بھی اندھا تعصب ایک ایسے شخص کے دماغ پر کس طرح قبضہ کر سکتا ہے جسے بظاہر تعلیم یافتہ سمجھا جائے گا۔

ظاہر ہے کہ اس مصنف نے اسلام کی معقول ترجمانی کرنے والی عیسائیوں کی تصانیف کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہے۔ قطعاً غیر متعصب مآخذ یا قرآن کریم، یا سیرۃ نبوی کے بارے میں تو وہ یقیناً بالکل نااہل ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ کتاب جس میں دوسرے مذاہب کا تذکرہ بھی ہے کم از کم اسلام کی حد تک تو قابل رحم حد تک جاہلانہ ہے۔ مگر یہ شائع ہوئی ہے اور اسے ہزاروں انسانوں نے پڑھا ہوگا۔ ان میں کچھ پڑھنے والے بھی اسلام سے ایسے ہی نااہل ہوں گے جیسا کہ یہ مصنف ہے اور وہ ان بیانات کو محض اس لیے سنبھال سکتے ہیں کہ انھوں نے کتاب میں پڑھا ہے جو لوگ مذہب کی اہمیت اور شخصیت سازی میں اس کے اثر کو تسلیم کرتے ہیں انھیں اس طرح کے ذہنی اور اخلاقی دو الہ پن کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ جب تک اس کی بیخ کنی نہ ہوگی حقیقی مذہب ہماری زندگی پر اپنا اثر نہیں ڈال سکے گی۔ بہت سے ہندو بھی اس طرح اسلام کی حقیقی روح کے بارے میں شدید غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں اور اس کے کچھ سیاسی اور تاریخی اسباب ہیں۔ ہندوستانی تاریخ کے زمانہ وسطیٰ اور عہد جدید میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سیاسی جھگڑوں نے تعصب کی آگ کو دونوں طرف بھرا دیا ہے۔ تعصب کی عینک لگا کر کسی مذہب یا تاریخ کے بارے میں صحیح اور غیر جانب دارانہ رویہ اختیار کرنا ہمیشہ دشوار ہوتا ہے۔ اس کے سوا یہ سبب بھی ہے کہ کبھی کبھی مسلمانوں نے بھی اپنی مسخ شدہ اور مکروہ تصویر پیش کی ہے اور مسلمان حکمرانوں نے فوجی چڑھائیاں اور فتوحات کرنے میں ایسی تنگ نظری اور تعصب کا مظاہرہ کیا ہے جو قطعاً اسلام کی روح کے منافی تھا۔

یہاں یہ سوال یقیناً کیا جاسکتا ہے کہ وہ مذہب کون سا ہے جس کے پیروں نے اس طرح کے بلکہ کبھی ان سے بھی بدتر اعمال نہ کیے ہوں۔ لیکن یہ الزامی جواب میرے نزدیک کوئی تسلی بخش موقف نہیں ہے۔ تنقید کرنے والوں نے بہر حال مسلمانوں کے اعمال میں ان کے عقائد کی جھلک دیکھی ہے۔ میرا عندیہ یہ ہے کہ ایسے معاندانہ تجزیے میں مسلمانوں کو اپنے سیاسی مخالفوں یا نکتہ چینوں سے زیادہ ذمہ دارانہ

رو یہ اپنا ناچا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال میں رچا کر اپنے مذہب کی اچھی اور بُھانے والی تصویر پیش کریں۔ یہ کہنے کے بعد مجھے پھر پہلی بات کو دہرانا ہے کہ الزامی جواب ایک غلط اور نا عاقبت اندیشی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر تمام مذاہب عالم پر ایسی ہی تنقید ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے سب مذاہب کے تصور کو گزند پہنچتا ہے۔ مذاہب کا مطالعہ اُن کی بہترین تعلیمات کی روشنی میں کیا جانا چاہیے جو وہ نہ صرف اپنے مخصوص پیروں کے لیے بلکہ مجموعی طور پر ساری انسانیت اور تمام عالم کے لیے پیش کرتے ہیں۔

اب یہ سوال اُٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سا عظیم اضافہ ہے جو ان میں سے تمام مذاہب نے نیکی اور حمد کی جذبات کو فروغ دینے کے سلسلے میں کیا ہے؟ یا جس سے سماجی انصاف کے نظریات کو تقویت ملی ہے اور عام آدمی کو زندگی کی کڑیاں پیلنے میں آسانی ہو گئی ہے، یا جس سے عمومی طور پر انسانی کردار میں اس جنگ خیر و شر کے لیے تاب مقاومت پیدا ہوئی ہے جو اُسے ساری زندگی میں اور ہر زمانے میں اور بار بار لڑنا پڑتی ہے۔ اگر ان مذاہب کے پیروں نے اپنی غفلت کو کھڑ دیا ہے تو اس کا سبب اُن کی کوتاہ بینی اور کمزوریاں ہیں یا یہ ہے کہ وہ اپنی جبلتِ بہیمیت سے بلند نہیں ہو سکے ہیں لیکن دوسروں کو تنگ کر کے ان میں پہل کون کر سکتا ہے؟ میرا قصد تو یہ ہے کہ اسلام کی دعوت و عزیمت کو جیسا میں نے سمجھا ہے اسے دوسروں میں خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی دوسرے بڑے مذہب کے پیرو ہوں بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آمادہ کر سکوں!

میری یہ خواہش صرف اس لیے نہیں کہ خود مجھے اسلام سے یا اس کا دفاع کرنے سے دلچسپی ہے۔ مجھے دنیا کے دوسرے مذاہب کی مغاہمت اور اُن کے پیروں کے ہمدردانہ مطالعے کو فروغ دینے کے مسائل سے بھی اتنی ہی دلچسپی ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مذاہب ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی نیت سے فوجوں کی طرح صف آرا کھڑے رہیں۔ یہ تو خود مذہب کی روح

کے بھی منانی ہے۔ ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان مذاہب میں مماثلت اور مشابہت کے گہرے اور بنیادی عناصر موجود ہیں خواہ وہ ایک سطحی یا متعصبانہ مطالعہ کرنے والے کو ہمیشہ دکھائی نہ دیتے ہوں۔ تاریخ کے ہر دور میں مذہب کا نشوونما ایک مسلسل تحریک کی صورت میں ہوتا رہا ہے۔ اس طرح نہیں کہ گویا متعدد خدا تھے ہر ایک کا اپنا اپنا علاقہ بٹا ہوا تھا اور وہ اپنے اپنے ماننے والوں کو مختلف اور متضاد احکام بھیجتے رہے۔ قرآن کا کہنا تو یہ ہے:

وَكَانَ فِيهِمَا أَكْهَبَتَيْنِ إِلَّا اللَّهُ "اگر (زمین اور آسمان میں) ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو دونوں کا فساد یقینی
 لَفَسَدَتَا۔ (۲۲-۲۱) تھا۔"

یہ ایسا نکتہ ہے کہ خدا کے وجود پر ایمان رکھنے والے کسی بھی مذہب کو اسے قبول کرنے میں تامل نہیں ہونا چاہیئے نہ کہ کوئی اچھے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اگر تمام مذاہب کا سرچشمہ فیضان ذات خداوندی ہی ہے اور اسی نے اپنا پیغام اپنے برگزیدہ بندوں کی وساطت سے مختلف ادوار میں مختلف اقوام عالم کی طرف بھیجا ہے تو اس پیغام کو لازمی طور پر ایک بنیادی وحدت کا ہونا ضروری ہے۔ تفصیلاً یا رسوم کا اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ مادی یا سماجی حالات زمان و مکان کے لحاظ سے خاصے مختلف رہے ہیں لیکن زندگی کی اخلاقی اور تہذیبی بنیادیں اچھے اور باعزت کردار کے اصول، سماجی رشتوں کو چلانے والے ضابطے، اساسی طور پر متضاد نہیں ہو سکتے۔

لیوس مفرڈ (LEWIS MUMFORD) نے اپنی بصیرت افروز کتاب "طرز زندگی" (CONDUCT OF LIFE) میں — جس کا میں نے پہلے بھی کہیں حوالہ دیا ہے — ایسے اہم نکات کی طرف اشارے کیے ہیں جو قدیم مذاہب میں مشترک ہیں۔ ان میں شہادت اور بقاے دوام کا وہ نظریہ بھی شامل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا کے وقتی مفادات اور ذاتی اغراض کو کسی بڑے نصب العین کی خاطر

قربان کر سکتا ہے اور اسی اعتقاد کی وجہ سے اس کو بہت سی جادواں رہنے والی کامیابیاں حاصل ہو سکی ہیں۔ انسانیت کے ارتقاء کے لیے صرف دنیوی علاقوں اور وقتی مفادات سے خاص طرح کی بے تعلقی ہی ضروری نہیں ہے بلکہ وہ کبھی کبھی یہ سمجھ کر بھی عمل کر سکتا ہے جیسے واقعی اس کی زندگی جادواں ہو گئی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اسی بات کو یوں کہا ہے :

دنیاے دنی سراے فانی سمجھو
ہر چیز یہاں کی آنی جانی سمجھو
پر جب کرو آغاز کوئی کام بڑا
ہر سانس کو عسر جادواں سمجھو

آگے چل کر مفورڈ اشارہ کرتا ہے کہ جدید ظلم حیاتیات کے تصدیق کرنے سے بہت پہلے مذہب نے زندگی کے حیرت انگیز تار و پود کا وہ تصور پیش کر دیا تھا جس کی رو سے تمام جائز اخلاقیات ایک دوسرے کے سہارے زندہ ہیں۔

”زندگی میں باہمی انحصار کی حقیقت اور انسان کے لیے کائنات کے مسخر کیے جانے کا مذہب نے ایک مجمل خاکہ پیش کیا تھا۔ پچھلے تین صدیوں میں سائنس نے اپنی متنوع تفصیلات سے محض اس اجمال کی بنیادی باتوں کی تصدیق کی ہے اور اس خاکے میں بدظنوں رنگوں کی آمیزش سے خالی جگہوں کو پُر کیا ہے۔“

مذہب نے انسان پر زندگی کے بنیادی تقدس کا اثر بھی چھوڑا ہے اور یہ وہ نظریہ ہے جس کا دامن موت کے بحران سے بندھا ہوا ہے۔ کوئی متوازن نقطہ نظر تلاش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زندگی اور موت دونوں کو اپنا یا جائے۔ خود زندگی بھی شادی و غم، گناہ اور مصائب کے تانے بانے سے بنتی ہے۔ مذہب کے وسیع نقشے میں انسان کو اس حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے کہ وہ موت کی کندہ کو صرف ترک علاقوں اور ایشاد پیشگی کے پس منظر میں سمجھ سکتا ہے۔ لہذا اگر مذہب انسان

کو ضروریات اور خواہشوں کا محدود رکھنا اور ان پر قابو پانا نہ سکھاتا تو وہ علائق میں اسیر ہو کر رہ جاتا اور اس طرح اپنے ارتقاء اور حقیقی آزادی کے حصول کی صلاحیت کھو بیٹھتا۔ یہ سب کسی ایک مخصوص مذہب کی دین نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی کو مالا مال کرنے میں مجموعی طور پر "مذہب" کا حصہ ہے۔ اور مذہب کی یہ تحریک جوں جوں بڑھتی رہی ہے اس نے ہمیں انسان کے تجربات خواہشات اور امکانات کو سمجھنے کے لیے جدید اور بعض اعتبار سے زیادہ گہری بصیرت عطا کی ہے۔ انسان کی زندگی پر اپنا پورا اثر ڈالنے سے مذہب کو اس رجحان نے روکے رکھا کہ وہ اپنے چاروں طرف حفاظت اور علیحدگی پسندی کی دیواریں کھڑی کر کے اپنی جداگانہ اور ایک دوسرے سے حسد کرنے والی مملکتیں بناتے گئے، جنہیں اپنی بہبودی کی سوچنے سے زیادہ دوسری مملکتوں کو نیچا دکھانے کی نگرانی۔ ان مناقشوں نے تاریخ کا چہرہ بھی مسخ کیا ہے اور یہ جھگڑے مختلف مذہبوں ہی میں نہیں بلکہ ایک ہی مذہب کے مختلف فرقوں کے درمیان بھی رہے ہیں۔

جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے دوسرے تمام مذاہب میں صداقت کے عنصر کا اعتراف کرنا صرف سمجھداری یا رواداری کا مظاہرہ ہی نہیں بلکہ حقیقت میں ایک مذہبی حکم ہے جسے ایک مسلمان اپنے روحانی نقصان کی قیمت پر نظر انداز کرتا ہے یا اس سے روگردانی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ خدا نے تمام قوموں کی طرف انبیاء مبعوث کیے تھے جن میں سے صرف بعض کا نام لیا گیا ہے اور بہتوں کا نام نہیں آیا ہے۔ نیز یہ کہ پیغمبر اسلام ان انبیاء سابقین کی تکذیب کرنے نہیں آئے تھے بلکہ ان کے پیغام اور تعلیمات کی تصدیق و توثیق کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کا احترام اور تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام ہر مسلمان پر واجب کیا گیا ہے۔

بعض حالات میں کچھ فرماں رواؤں یا فائنچوں نے جو کچھ بھی کیا ہو اسلام میں غیر مذہب کے ماننے والوں بلکہ منکرین مذہب کی بھی کسی طرح توہین یا ان سے برسلو کی

کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اگرچہ اسلام سختی سے توحید پرست مذہب ہے اور شرک یا پرستی کا شدت سے مخالف ہے مگر اپنے پیروؤں کو اس نے یہ حکم دیا ہے :

”اور (اے مسلمانو!) تم انہیں گالیاں نہ
 لاؤ اللہ یَسُبُّوا الذِّیْنَ یَدْعُونَ مِنْ
 دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا
 بِرِیْضٍ لِّكَ تَرِیْضًا لِّكَ
 لَہُمْ عَمَلُہُمْ ثُمَّ اِلٰی رَبِّہِمْ
 جَعَلُہُمْ فِیْئَتْہُمْ بِمَا کَانُوْا
 سَلُوْنَ - (۱۰۸/۶)“

دو جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں
 کیونکہ پھر یہ لوگ جہالت کی بنا پر اللہ کو
 گالیاں دینے لگیں گے۔ ہم نے اسی طرح
 ہر امت کے لیے اس کے عمل کو خوشامد دیا ہے۔ پھر
 اُن کو اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت
 وہ اُن کو بتا دیگا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں“

پھر اگر یہ لوگ خدا کی توہین کریں تو مسلمان جو خود اُن کے معبودوں کو برا کہتے
 اس بات پر بگڑنے میں حق بجانب نہیں ہو سکتے۔ کوئی مسلمان خواہ اُس کا
 یہ یا مذہبی رتبہ کتنا ہی بلند ہو، اگر ان ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا وہ
 نے مذہب کی تعلیمات کی صریح نافرمانی کرتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کوئی بھی کہہ سکتا
 کہ مسلمانوں کو چاہیئے وہ اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور غور کریں کہ وہ کچھ انسانی کوشش
 مانے، باہمی مفاہمت کو فروغ دینے، اور بھائی چارے کا احساس پیدا کرنے میں
 واقعی مدد کر رہے ہیں؟ یہی وہ اعلیٰ مقاصد ہیں جو اسلام کو روزِ اول سے عسیر
 ہے ہیں۔

مزید برآں۔ مختلف مذاہب کے درمیان اقدار اور نظریات کے تبادلے
 امکانات کو محدود کرنا یا ایک ہی مذہب (یا رنگ و نسل یا قوم و قبیلہ) کے پیروؤں
 درمیان مکالمے پر پابندی لگانا انسان کے روحانی ارتقاء کی رفتار میں سخت ٹکاوٹ
 باعث ہے۔ ایسی پابندیاں خیالات عقائد اور آراء کے بہاد کو روکتی ہیں اور
 اسے ذہنی تجسس کا وہ ارتقاء بھی رک جاتا ہے جو تلاشِ حق کے لیے اکسا تا ہے
 ریخالات کی پراگندگی کو ختم کرتا ہے۔

ہمارے عہد میں جبکہ صرف اشیاء اور اشخاص ہی کے لیے نہیں بلکہ علوم اور

نظریات و افکار اور ہر میدان کے تخلیقی کارناموں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے وسائل خامے تیز اور توتر میں۔ یہ تنگ نظری اور بھی زیادہ قابل اعتراض ہو جاتی ہے۔ تجدّد کے مخالفین افکار و اعمال کے بہت سے میدانوں میں جو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں آج کے زمانے میں ان کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ (مثال کے طور پر دیکھیے ہندستان اور پاکستان کے درمیان باہمی مفاہمت اور رسل و رسائل کی دشواریاں برابر بڑھتی جا رہی ہیں۔ صرف سیاسی معاشرتی اور اقتصادی سطح پر ہی لین دین بند نہیں ہوا ہے بلکہ رسالوں، کتابوں یا شعروں اسکالروں اور کھلاڑیوں کی آمد و رفت سے مذہبی اور ثقافتی میدان میں جو تبادلہ ہوتا تھا وہ بھی بند ہو چکا ہے۔ مجھے تو ایسا واسطہ نہیں پڑا، کسی اور کے سامنے بھی یہ منطق شاید کبھی پیش کی گئی ہو کہ ایک دوسرے کے افکار و مسائل اور طور طریق سے بے خبری قومی تحفظ کو مضبوط بنا سکتی ہے!)

لہذا ہمیں اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں اور دروازے ہر اس بات کے لیے کھلے رکھنے چاہئیں جس سے زندگی مالا مال ہے۔ یعنی ہمارے خیالات اور قدریں، ہماری سائنس اور آرٹ، ہمارا فلسفہ اور عقائد، خواہ وہ ہمیں کسی بھی مصدر سے ملیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فرمان پر کہ ”الْحِكْمَةُ ضَلَاةُ الْمُؤْمِنِ فَلْيُخَذْهَا أَيْنَ وَجَدَهَا“ (دُنائی کی ہر بات مومن کی متاعِ گم شدہ ہے جہاں بھی ملے اُسے حاصل کر لے) اور ”أَهْلِبُوا إِلَيْكُمْ وَتَوَابِلَيْكُمْ“ (طلبِ علم کرو خواہ وہ چین میں ملے) سچے دل سے عمل کیے اسے اپنے اعمال میں رچا بسالینا چاہیے صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہ ہوگا۔

مذہب کی دنیا میں بھی جہاں لوگ اکثر ضرورت سے زیادہ تعصب یا تحفظ پسند ہو جاتے ہیں ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اگر ہم دوسرے مذاہب کے صحت مند تصورات کا خردِ ندی سے استقبال کرنے کو آمادہ رہیں تو اس سے ہمارے اپنے مذہب کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوگی کیونکہ آخر دوسرے مذاہب کا سرچشمہ بھی ذاتِ خداوندی ہی ہے۔ عام طور پر مدرسہ ہائے فکرہوں، یا فلسفہ و عقائد کے دبستان۔ یہ اتنے بونے اور

شکلی ہوتے ہیں کہ اپنے غیروں کے خیالات و عقائد سے میل جول بڑھانے سے ڈرتے ہیں اُن کا عام رجحان محدود اور بند ہو کر رہنے کا ہے اور وہ دوستانہ مکالمہ یا تقابل کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اس سے انھیں اپنے اندازِ نظر میں تبدیلی پیدا ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے یا اس طرح کچھ ایسے نئے سوالات سامنے آسکتے ہیں جو ان حضرات کو ناگوار گذریں جو حق کے تنہا اجارہ دار ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوں۔ یہ حضرات حق پر ہونے کا دعویٰ ضرور کریں مگر انھیں یہ حق نہیں کہ شبہات اور سوالات کو پیدا نہ ہونے دیں۔ یہ رُویہ سماجی اور طبیعی علوم میں معقول نہیں سمجھا جاتا تو اسے مذہب یا فلسفے میں کیوں معقول سمجھا جائے؟ کسی زندہ اور نامیاتی مذہب کو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے لہذا کوئی وجہ نہیں کہ اسلام دوسرے مذاہب سے یا جدید انکار سے ایک بار آور مکالمے کی ابتداء نہ کرے۔ ان میں سے بعض انکار کو وہ قبول کر سکتا ہے بعض کو رد کر سکتا ہے مگر بشمول اسلام اگر کوئی مذہب بھی اچھی طرح سمجھے پرکھے بغیر ان انکار کو رد یا قبول کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہوگی۔

مجھے یقین ہے کہ اسلام کے پاس عصرِ حاضر کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اسے اپنے پیروں کے سامنے بھی اپنی تعلیمات کو دانشمندی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے اور انھیں انسان کی فکری میراث کے مشترک خزانے میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر دوسرے مذاہب کے مرد و زن شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلام کے کچھ اصول و نظریات کو اپنے انکار میں جذب کر سکیں۔ جیسا کہ تاریخ کے ارتقاء میں ہوا بھی ہے۔ تو کیا خدا کے مقصد ہدایت میں اس کی کچھ اہمیت ہوگی کہ وہ لوگ اُن نظریات کے اصل مصدر اور مأخذ کا اعتراف بھی کرتے ہیں یا نہیں؟

قرآن نے بار بار کہا ہے کہ نجات اور فضیلت کسی خاص مذہب کا اجارہ نہیں ہیں اور تمام مذاہب کے ماننے والوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مذہب کے اخلاقی ضابطوں کی ننان دوزی کرتے ہیں۔ خدا ان سب کا احتساب عدل و انصاف کے ساتھ کرے گا کیونکہ

اس نے اپنی سب مخلوق کے لیے جزا و سزا کا ایک ہی معیار دکھا ہے۔

اسی طرح اگر اس بات کی صحیح ترجمانی ہو کہ عہد حاضر کے سامنے مذہب کو کس طرح پیش کیا جائے اور اس کی ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے کن قدروں پر زیادہ زور دیا جائے اور دوسرے مذاہب اور ان کے رہنماؤں کے تجربات مسلمانوں کے تجربے میں کچھ اضافہ کرنے والے ہوں، تو اس کا بھی کھلے دل سے استقبال ہونا چاہیے نہ یہ کہ اسے حقارت سے ٹھکرایا جائے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ایک بار کہا تھا کہ ”جو ملاتا ہے وہ دھرم ہے جو توڑتا ہو وہ اَدھرم ہے“ اور اسلام کا عظیم ورثہ یہی ہے کہ اس نے امن اتحاد اور ساری نوع انسانی سے ہمدردانہ تعلق رکھنے پر زور دیا ہے۔

جو اعداد و شمار دستیاب ہوئے ہیں اُن کی رُو سے ۶۱۹۶۸ میں مسلمانوں کی آبادی ساری دنیا میں کم از کم ۷۴ کروڑ ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا اور ڈاکٹر فضل الرحمان کی تصنیف ”اسلام“ کی رُو سے یہ تعداد کم از کم ۵۰ کروڑ ہوتی ہے۔ اگر عیسائیوں کے تمام فرقے یکتھو لک پر وٹسٹنٹ اور واسخ العقیدہ مشرقی چرچ وغیرہ کو ملا کر دیکھا جائے تو عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کا نمبر ہے۔ باعتبار تناسب یہ دنیا کی کل آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے اور دوسری بہت سی اہم وجوہ کے علاوہ مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا فائدہ اسی میں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا ہمدردانہ مطالعہ کیا جائے اور انھوں نے انسانیت اور فکر و تہذیب کے ارتقاء کے لیے، یا زمین پر زندگی کا ماحول صالح بنانے کے لیے جو کچھ کیا ہے یا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اُس کا اعتراف کیا جائے (میں یہی بات اجمالاً دنیا کے دوسرے تمام مذاہب کے لیے بھی کہتا ہوں)۔ اسی طرح مسلمانوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ دوسرے عالمی مذاہب پر غور کریں کہ انھوں نے دنیا کو بالفعل کیا دیا ہے اور بالقوت کیا دے سکتے ہیں؟

انصاف، ہمدردی اور ہر اہم اور حیات بخش چیز کی قدر و قیمت کا اعتراف کرنا کے لیے آمادگی کا ایسا رویہ زمین پر امن و آشتی کی ضمانت کے لیے کافی نہیں تو ضرور یقیناً ہے کیونکہ اس کا افسوسناک حد تک فقدان ہے۔ ایسے لوگ خاصی بڑی تعداد

میں ہیں جو مختلف مذاہب میں نارواداری تعصب اور رٹا کشتی کو خوبی کی بات سمجھتے ہیں وہ اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے یا منشاء الہی کی صحیح ترجمانی کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ تو برہما، گاڈ، یزداں، یا اللہ کا بہت ہی پست تصور ہو گا کہ ہم اس ذاتِ بے ہمتا سے ایسے مقصد و منشاء کو منسوب کرنے لگیں جسے کوئی مذہب انسان بھی اپناتے ہوئے شرم محسوس کرے گا۔

حوالے :

- ۱۔ ہمدانی (سید علی) ذخیرۃ الملوک۔ ورق ۹۲۔ الف ۹۵۔ الف مخطوطہ ذاکر حسین لائبریری۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ نئی دہلی۔
- ۲۔ اقبال ضربِ کلیم۔ لاہور۔ ۱۹۳۶ء (نظم بعنوان "کافر و مؤمن")
- ۳۔ اقبال بالِ جبریل (نظم بعنوان "مُردِ ہندی و پیرِ رومی")
- ۴۔ الدنیا مزرعۃ الآخرة (دنیا آخرت کی بھیستی ہے)
- ۵۔ المثنیٰ الہندی (علاء الدین علی) کنز العمال۔ ج ۳۔ صفحات ۱۲-۱۳۔ دائرۃ المعارف الاسلامیہ۔ حیدرآباد۔ ۱۹۵۱ء
- ۶۔ اقبال بالِ جبریل۔ ص ۱۹۶۔ لاہور۔ ۱۹۴۶ء
- ۷۔ اسمتھ (ولفرڈ کینٹول) اسلام ان ماڈرن ہسٹری۔ ص ۷۔ پرنسٹن یونیورسٹی پریس۔ ۱۹۵۷ء
- ۸۔ کارلائل (تھامس) ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ۔ ص ۴۳۔ (جیمین اینڈ ہال۔ ۱۸۹۸ء)
- ۹۔ گرو نیہام (جی۔ آئی۔ وان) میڈیول اسلام۔ ص ۷۷۔ (دی یونیورسٹی آف شکاگو پریس۔ ۱۹۵۳ء)
- ۱۰۔ سورس (چارلس) پاتھس اوٹ لایف (جارج برزلی۔ نیویارک۔ ۱۹۳۶ء)
- ۱۱۔ ایضاً
- ۱۲۔ ایضاً

۱۲۔ حالی (مولانا الطاف حسین) کلیات نظم حالی (اردو) مرتبہ محمد اسماعیل پانی پتی۔ امرتسر۔

۱۹۲۲ء - ص ۱۲۶

۱۳۔ مفورڈ (لیویس) کنڈکٹ آف لایف (سیکرائیڈ واربرگ۔ لندن۔ ۱۹۵۲ء)

۱۵۔ اطلبوا العلم ولو بالصین (علم حاصل کرو خواہ وہ چین میں ملے)۔

۱۶۔ الحکمۃ ضالۃ المؤمن (دانائی کی ہر بات مومن کی متاع گمشدہ ہے جہاں بھی ملے اسے

حاصل کر لے)۔

۱۷۔ فضل الرحمن (ڈاکٹر) اسلام۔ ص ۱۔ ویڈیو فلڈ اینڈ بکسٹن۔ لندن۔ ۱۹۶۶ء۔

نئے حالات میں علما کی ذمہ داریاں

مولانا ابوالعرفان ندوی

انسانی علوم و فنون اور تجربہ و فکر میں پہلے زمانے کی بہ نسبت بہت ترقی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ تمام صدیوں میں جو کچھ مجموعی طور پر قدم آگے بڑھا تھا اس سے کہیں زائد انسان کا علمی قافلہ آگے بڑھا ہے۔ اور ساتھ علمی ترقی کی رفتار روز بہ روز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، ٹھہراؤ اور سکون کا دور دور تک پتہ نہیں۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں جو نئے حالات اور نئے مسائل سامنے آئے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں جو نئے سوالات ابھرے ہیں، اب ان سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ سیاست، معیشت، معاشرت، تجارت، مالیات وغیرہ کا جو ایک نیا نظام قائم ہو چکا ہے، اور جس سے ہر قدم پر ہم کو سابقہ پر رہا ہے۔ ایسی صورت میں علما دینی رہبری کے اپنے فریضہ کو اس وقت تک کما حقہ ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ان سارے نظاموں کی جزئیات و تفصیلات سے واقف نہ ہوں کیونکہ اس کے بغیر وہ ان پر دینی و شرعی حیثیت سے کوئی صحیح حکم نہیں لگا سکتے۔ ایسا حکم جس میں نہ تو حقائق کا انکار ہو، نہ مسلمات سے صرف نظر ہو اور نہ وہ رواج شریعت کے دائرے سے باہر ہو۔

ارشاد باری ہے : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ————— شہادت علی الناس کا جو منصب
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو تفویض کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری بھی یہی ہے
کہ ہم ایک ایماندار جمیع اور قاضی کی طرح فیصلہ دیں۔

اگر ہم نے اس معاملہ میں کوتاہی برتی اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے سے قاصر
رہے تو ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں ہیں اس کا جواب دینا ہوگا اور دوسری طرف
ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ دنیا کے دیگر ادیان و مذاہب کی طرح دین اسلام بھی انسان کی
بڑھتی ہوئی فکری اور عملی ترقیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ
ہی کر علم کا قافلہ تیز رفتاری اختیار کر سکتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اسلام کا وجود ایک
زندہ، متحرک اور فعال و مؤثر عنصر کی حیثیت سے ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح
جیسے آج یورپ سے عیسائیت کا بحیثیت ایک مؤثر عنصر خاتمہ ہو چکا ہے۔

یورپ سے مذہب ایک زندہ تحریک اور زندگی میں ایک مؤثر عنصر کی
حیثیت سے جس طرح ختم ہوا ہے اس کی داستان بہت طویل اور افسوسناک ہے لیکن
اس کے وجہ اور اسباب پردہ خفا میں نہیں ہیں۔ یورپ کی قرون وسطیٰ کی تاریخ بڑھنے
والا ہر طالب علم ان اسباب سے واقف ہے جن کے نتیجہ میں یورپ آج ایک ایسی
تہذیب کا حامل بن چکا ہے جس میں خدا و آخرت اور خیر و شر کے اخروی معیار
کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس صورت حال کا اصل سبب کلیسا کا وہ جامہ رویہ تھا
جس کا حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ درحقیقت کلیسا جو یورپ میں دین و
مذہب کی حفاظت، اس کی بقا اور اس کی اشاعت کا ایک مضبوط نظام تھا اس کی
غیر حقیقت پسندی نے یورپ سے عیسائیت کو ختم کیا ہے۔

۱۶۷۷ء میں جب رومن امپائر کا مغربی بازو مرکزی سلطنت سے جدا ہوا اور
جرمن وحشی اقوام کے مختلف قبائل فرینک، گاتھ، لبارڈی و ڈنڈال وغیرہ نے شمالی اور
جنوبی یورپ کو تاخت و تاراج کیا اور یورپ کے مختلف حصوں میں اپنی اپنی حکومتیں د

سلطنتیں قائم کر لیں تو یورپ کا رشتہ تہذیبی طور پر اپنے ماضی سے کٹ گیا۔ ان فاتح اقوام کی نہ تو کوئی تہذیب تھی نہ ان کا کوئی تمدن تھا نہ ان کے پاس کوئی روایات تھیں نہ ان کے پاس تعلیم تھی کہ اس کی اساس پر وہ یورپ کو نئی تہذیب، نیا تمدن اور معاشرت معیشت کے نئے اصول دیتے۔ رومن امپائر کے ضعف و انحلال نے اور ان وحشی قبائل کی زور آوری اور فوجی طاقت نے ان کو تسلط و اقتدار کا موقع دیا تھا۔ ایسے انتشار اور انزاع فری کے عہد میں کلیسا نے ایک بڑا کام یہ کیا تھا کہ فاتح اقوام کو غنقرسی مدت میں حلقہ بگوش عیسائیت کر لیا۔ اس کے نتیجے میں اس وقت کے یورپ میں صرف کلیسا ہی ایک ایسا ادارہ رہ گیا جو ایک عرصہ تک اپنا تسلط قائم رکھ سکا۔ رفتہ رفتہ کلیسا کو زیادہ سے زیادہ حیثیت و اہمیت ملتی چلی گئی اور اس کا اقتدار بہت وسیع ہو گیا۔ سترہویں مشہور فرینک شہنشاہ شارلیمان کے سر پر کلیسا نے جب تاج شہنشاہی رکھا ہے اور ہونی رومن امپائر کا تصویر پیش کیا ہے تو کلیسا کی حیثیت بادشاہ گر کی ہو گئی اور اس کی بالادستی بادشاہوں اور حکومتوں پر بھی عملاً مسلم ہو گئی۔ اب کلیسا کے ہاتھ میں صرف دینی پیشوائی کا مقدس فریضہ نہیں رہ گیا تھا بلکہ دین کے ساتھ دنیاوی سربراہی اور بالادستی کا حق اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ مذہبی سربراہی کی وجہ سے کلیسا کو عوام میں بھی بے پناہ مقبولیت حاصل تھی جس کی وجہ سے سلاطین بھی مجبور تھے کہ وہ کلیسا اور پوپ کو ناراض نہ کریں۔ کسی بادشاہ سے پوپ اور کلیسا کی خفگی اور ناراضگی کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کلیسا اس بادشاہ کو مرتد قرار دے کر اعلان کر دیتا تھا کہ رعایا پر اب ایسے بادشاہ کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ پھر بادشاہ کو یا تو کلیسا سے معافی مانگنی پڑتی تھی یا اسے اپنی سلطنت و حکومت سے دست بردار ہونا پڑتا تھا۔

عوام اور حکومت پر کلیسا کی اس گرفت نے کلیسا کو ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ اپنے کو غیر مسئول، حاکم علی الاطلاق سمجھنے لگا۔ گاؤں کی سطح سے لے کر شہر و ضلع اور پھر صوبہ اور پھر پورے یورپ میں یہ نظام ایک ادارہ کی طرح قائم تھا اور اس کا سربراہ پوپ ہوا کرتا تھا۔ کلیسا کا نظام حکومت متوازی اور اپنی حیثیت و اہمیت میں

میں کبھی کبھی اس سے فائق ہوتا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں کلیسا کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ پوپ کے حکم سے سربانی کر کے۔

اس صورت حال نے بعد میں بڑی پچیدگی پیدا کر دی اور سلطنت و کلیسا کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ایک عرصہ تک کشمکش جاری رہی جس کی تاریخ بڑی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ گرمی گوری ہفتم ہلڈی برائڈ کی معرکہ آرائیاں خاصے دنوں تک جرمن شہنشاہوں کے ساتھ رہی ہیں جس میں فریقین کو دفعہ و دفعہ سے فتح و شکست نصیب ہوتی رہی ہے۔ کلیسا اور پوپ کے مقام و منزلت کے سلسلہ سے گرمی گوری کے احکامات و فرمودات آج بھی تاریخی حیثیت سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے مطالعہ سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا رہیں اور بارہویں صدی کا کلیسا کی نظام یورپ کے معاشرے میں کیا مقام و مرتبہ رکھتا تھا۔ دینی سربراہی کے ساتھ ساتھ دنیاوی سربراہی کا تئیل اور سلاطین و شہنشاہوں کے اختیار و اقتدار کو کلیسا کا عطیہ اور احسان سمجھنا اس عہد کی تسلیم شدہ حقیقت تھی۔

اس بلند مقام پر پہنچنے کے بعد جرمن شہنشاہوں سے کلیسا کی آویزش شروع ہوئی اور اس کے وقار و اہمیت کو گزند پہنچا۔ لیکن سب سے زیادہ جس چیز نے صرف کلیسا کو نقصان پہنچایا بلکہ لوگوں کے دلوں سے مذہب کی افادیت و اہمیت کو ختم کر دیا وہ اس عہد کی علمی اور فنی ترقیوں اور اکتشافات کی راہ میں کلیسا کا حائل ہونا ہے۔ اسپین کی راہ سے، جہاں مسلمان عرصہ دراز سے حکومت کر رہے تھے اور جہاں علوم و فنون کی ترقی بام عروج پر تھی، یورپ میں علوم و فنون بتدریج پہنچ رہے تھے ۱۴۹۲ء میں جب عثمانی ترکوں کی حوصلہ مندی نے قسطنطنیہ کو ان کے قدموں پر ڈال دیا اور ۱۶ سال کی قدیم رومن امپائر کی عمارت زمین بوس ہو گئی تو عیسائی علماء اور فضلا کی ایک بڑی جماعت نے ترک وطن کر کے یورپ میں سکونت اختیار کی اور اس طرح یورپ میں علوم و فنون کے پہنچنے کی یہ دوسری راہ پیدا ہو گئی۔ دو سو سال تک صلیبی حملوں کے نام سے مغربی یورپ کی عیسائی اقوام سے مسلمانوں کی جو آویزش

رہی اور جس کے نتیجے میں یورپ کے باشندوں کا اختلاط شام و مصر کے مسلمانوں سے ہوا
 اور اس علاقہ کی تہذیب و تمدن اور ثقافت اور مصنوعات سے یورپین اقوام کو
 سابقہ پڑا اور وہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ یورپ لے گئے تو یورپ کی معاشرت میں
 ایک نئے عنصر کے اضافہ کی وجہ سے ترقی کے آثار نظر ہوئے۔ پھر خود یورپ میں
 زراعتی نظام کے ناکافی ہونے کی وجہ سے معاش اور معیشت کے لیے صنعتی نظام
 کا احیاء اور اس کی ترقی ایک ناگزیر ضرورت ہو گئی تھی۔ ان سب عوامل نے ملکر یورپ
 میں نشاۃ ثانیہ کے لیے میدان تیار کر دیا اور ایک ہزار سال کے طویل جمود اور
 قفل کے بعد یورپی اقوام نے فکر و عمل کے میدان میں قدم آگے بڑھنا شروع کیا۔
 لیکن اس وقت ان کی راہ میں سب سے زیادہ جو چیرہ حائل ہوئی اور جس نے عرصہ
 تک ذہن نوجوانوں کی فکری ایج اور صلاحیتوں کو ابھرنے سے زبردستی روک رکھا
 وہ کلیسا تھا جو یورپ میں عیسائی مذہب کی تنہا نمایندگی کر رہا تھا اور بدقسمتی سے
 یورپی عوام کے سامنے ان کے جغرافیائی حدود کے اندر کوئی ایسا دوسرا فعال اور
 مؤثر مذہب نہیں تھا جسے وہ متبادل نظام کے طور پر قبول کر سکتے۔ اب یورپ میں
 ایک ایسا عہد شروع ہو چکا تھا جس میں یونانی فلاسفہ کی تصنیفات تک پہنچنا آسان
 ہو گیا تھا۔ ان کی نئی تحقیقات و اکتشافات پر غور و خوض اور ان کی تائید و تردید
 سے خاص طور پر ذہن نوجوانوں میں تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ کا دور شروع ہوا۔ صدیوں
 کے تسلیم شدہ نظریات سامنے آئے۔ طبیعیات و فلکیات میں نئے اکتشافات نے
 کلیسا کو چیراغ پا کر دیا اور اس نے اس پر پابندی لگانا شروع کر دی۔ گلیلیو، برونو،
 اور کپلر جیسے اساطین طبیعیات و ہیئت کو کلیسا نے لمحہ نہ انکار و خیالات کے جرم
 میں موت تک کی سزائیں دیں اور ان کی تحقیقات کو دین عیسوی کے خلاف قرار
 دیا اور یہ فتویٰ دیا کہ نئے نظریات کئی اشاعت سے مذہب خطرے میں پڑتا ہے۔ کلیسا
 نے اس سلسلہ میں حکمۂ احتساب بھی قائم کیا اور اپنی عملداری میں یہ ہدایات جاری
 کر دیں کہ ایسے فاسد العقیدہ لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو سوسائٹی میں کوئی

معام نہ دیا جائے۔

اس معاملہ کا افسرناک پہلو یہ ہے کہ کلیسا نے ایک ایسے معاملے میں مداخلت کی جس کا مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ زمین گول ہے یا چبھتی، متحرک ہے یا ساکن، افلاک کی تعداد کیا ہے؟ ستاروں اور سیاروں کا نظام کیا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی دوسری باتیں تھیں جن میں کلیسا نے خود اپنی ایک رائے قائم کی اور اس پر اس حد تک اصرار کیا کہ مخالفت کرنے والوں کو بھیانک سزائیں دیں حالانکہ مذہبی حیثیت سے کلیسا کے پاس اپنی رائے پر اڑے رہنے کے لیے کوئی سند نہیں تھی بلکہ وہ رائیں تو یونانی فلاسفہ کی تھیں جو کسی زمانے میں خالص عقلی بنیاد پر قائم کی گئی تھیں اور ان کا مذہبی اعتقادات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

مذہب و سائنس کے درمیان اس کشمکش نے یورپ کے اہل فکر کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کلیسا یا دوسرے لفظوں میں خود مذہب علمی اکتشافات کی راہ میں حائل ہے۔ بات یہ ہے کہ انسانی فکر کا قافلہ پیچھے نہیں ہٹایا جاسکتا اور ذہین فوجوانوں کی علمی اور فکری صلاحیتوں پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاسکتی۔ کلیسا کا اصرار تھا کہ اس راہ میں پچھلے مسلمات و مرعومات پر نظر ثانی یا ان میں تغیر و تبدیلی ناجائز اور حرام ہے دوسری طرف ذہین فوجوانوں کی فکری اور علمی تحقیقات و اکتشافات نئے نئے معلومات اور نئے نئے نتائج تک پہنچ رہی تھیں اور بہت سے نئے خیالات کی عملی افادیت بھی سامنے آرہی تھی۔ اس لیے بھی ان پر پابندی آسان نہیں تھی۔ مذہب و سائنس کی یہ جنگ یورپ میں عرصہ تک جاری رہی جو بالآخر مذہب و کلیسا کی شکست پر ختم ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی اور جو تہذیب و ثقافت سامنے آئی، اس کا مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ اس تہذیب کا رشتہ یورپ کی ایک ہزار سال کی اس تاریخ کو نظر انداز کر کے (جس میں کلیسا اور مذہب علمی زندگی میں دخل اور فعال عنصر تھا) رومن تہذیب سے جوڑ دیا گیا اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ علمی اور عملی زندگی کی راہ میں مذہب کا تصور بھی سامنے نہ آئے۔ ڈھائی تین سو سال

بلکہ اس سے زائد کی یہ طویل کشمکش ہے جو یورپ کی سرزمین پر مذہب و سائنس (علم) کے درمیان ہوئی اور کلیسا کی غیر حقیقت پسندی نے یہ دن دکھائے کہ آج بھی یورپ اپنی علمی اور فکری زندگی میں مذہب کو کسی طرح ذخیل بنانے کے لیے تیار نہیں۔ جب مذہب کا ذکر آتا ہے تو ان کے سامنے کلیسا اور یورپ کا وہ ظالمانہ اور غیر انسانی رویہ آجاتا ہے جس کے نتیجے میں عرصہ دراز تک یورپ کے اہل علم و فضل، مصائب و مشکلات میں مبتلا رہے۔

اس سے کمتر درجہ میں اور مختصر جغرافیائی حدود میں ایسا ہی ایک معرکہ ترکی میں بھی پیش آیا۔ ترکی قرب مکانی کے باعث اپنے کو یورپ کے صنعتی انقلاب کے معاشرتی اور معاشرتی اثرات سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا لیکن ہر جائز اصلاح اور تبدیلی کے موقع پر ترکی کے علماء اور وہاں کے دینی طبقہ نے احتجاج کیا۔ فوج کی نئی تنظیم اور حبیبیہ سائنٹفک فوجی نظام علماء کے نزدیک جائز نہیں تھا۔ ترکی کے پڑوسی یورپین ممالک زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ رہے تھے لیکن ترکی میں علماء کے خادمی قومی ترقی کی راہ میں زنجیر باندھے ہوئے تھے۔ حالانکہ یہاں کی صورت حال اور یورپ کی صورت حال میں ایک واضح اور نمایاں فرق بھی تھا۔ یورپ میں مذہبی قیادت عیسائیت کے ہاتھوں میں تھی جو زمانے کی بڑھتی ہوئی علمی و فکری ترقیوں کے نتیجے میں پیش آمدہ سوالات و مسائل کے تشفی بخش جواب دینے سے قاصر تھی اور وہ کسی تہذیبی اور ثقافتی نظام کے مقابلے میں مذہبی بنیاد پر زیادہ صالح و نافع نظام نہیں پیش کر سکتی تھی۔ لیکن ترکی میں صورت حال دوسری تھی۔ یہاں اسلام کا سکہ چلتا تھا جو نہ صرف آج سے سو سال پہلے کے حالات و مسائل کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا بلکہ آج اس بیسویں صدی کی آخری چوتھائی میں بھی وقت کے چیلنج کا جواب دے سکتا ہے اور اپنی توانائی اور خال عنصر کی حیثیت سے اپنا استحقاق ثابت کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر ترکی میں علماء کے جمود اور تنگ نظری نے ترکی کو آگے بڑھنے سے روکا تو اس کی وجہ مذہب نہیں ہے بلکہ وہ ناقص نظام تعلیم و تربیت ہے جو اس وقت کی ترکی کے علماء میں رائج تھا۔ بہر حال

ترکی میں جن علماء کے ہاتھوں میں دینی قیادت اور مذہبی نمائندگی تھی وہ بدلتے ہوئے حالات اور زمانے کے نئے تقاضوں کے مطابق اسلامی عقائد اور مسائل کی تشریح و توضیح کرنے سے قاصر رہے۔ انھوں نے اس طبقے کو جو مذہب کا مخالف یا مذہب کی طرف سے اس کا رویہ ایجابی اور مثبت نہیں تھا، موقع دیا کہ وہ ترکی کی زندگی سے مذہب کا عمل و دخل ختم کر دے۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے لیے جنھوں نے اپنی فوجی صلاحیت و قیادت کی وجہ سے ترکی کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ یہ بہترین موقع تھا کہ اصلاح و تطہیر کے نام پر مذہب کو اجتماعی زندگی سے بیدخل کر دیں۔ چنانچہ ۱۹۲۳ء میں انھوں نے اس خلافت کا خاتمہ کر دیا جو قرن اول سے اب تک تسلسل کے ساتھ چلی آرہی تھی، اور جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے جذبات و احساسات اور عقیدت و احترام کا مرکز تھی انشاء خلافت کے بعد انھوں نے تمام مذہبی محکموں کو حکومت کی سرپرستی سے خارج کر دیا۔ دیوانی اور فوجدی عدالتوں سے احکام شرعیہ کے مطابق فیصلوں کی پابندی ختم کر دی۔

مرکز خلافت ہونے کی وجہ سے ترکی کو عالم اسلام میں جو بلند مقام حاصل تھا اور دنیا کے مسلمانوں کو اس سے جس عقیدت و احترام کی وابستگی تھی اس نے ترکی میں اس انقلاب کو بہت تاریخی اہمیت دے دی۔

اس صورت حال کے جہاں اور اسباب ہیں وہاں ترکی کے علماء کو اس کی ذمہ داری سے بری نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ترکی میں علماء کے طبقے کو حکومت میں غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ سلطان و خلیفہ کو صرف علماء کی جماعت ہی معزول کر سکتی تھی اور یہ لوگ قانون شریعت کے دستوری طور پر رواج پذیر ہونے کی وجہ سے ترکی حکومت خلافت میں قانون کی بھی محافظ تھے۔ لیکن انیسویں صدی کے زمانے کی تیز رفتار ترقی اور نئے حالات اور ان کے تقاضوں سے انھوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں جب تک علوم پر استدلالی اور یربانی رنگ غالب رہا اور ارسطو کی منطق مفید اور کارآمد رہی۔ اس وقت تک ہمارے علماء نے اپنے اسلاف کے جمع کردہ علمی ذخیروں سے فائدہ اٹھایا

لمی حیثیت سے اپنی بالادستی ثابت کرتے رہے۔ لیکن جب بحث تحقیق کا رخ اور
 کا انداز بدل گیا اور استدلال و برہان کی جگہ تحریر و مشاہدہ نے لے لی اور اس
 نتیجے میں قیاس و استدلال کی بنیادوں پر قائم اسطر کی منطق کی اہمیت محترم ہو گئی
 بریہ علماء اعلیٰ اور فکری حیثیت سے بہت نیچے رہ گئے۔ دین و شریعت کی زندگی کے
 تہ تطبیق کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ اسلاف کی کوششوں اور محنتوں نے اسلامی علوم و
 ن میں جو اضافہ کیا تھا اور جو کسی زمانے میں اپنے وقت کے حالات و مسائل کا جواب
 دے گا۔ اس کی نقل اور جوں کا توں ان کو یاد رکھنا علماء کے نزدیک معراج کمال رہ گیا
 ن نئے حالات میں اور نئے تقاضوں کی روشنی میں دین و شریعت کی زندگی اور
 گی کے ابھرتے ہوئے مسائل سے تطبیق کا خیال علماء کے گردہ میں کسی کو نہ ہوا۔
 دس نے ان روایات کو بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا جو کسی زمانے میں اپنی اہمیت و افادۂ
 نی تھیں اور اب وہ صرف بے جان رسوم بن گئی تھیں اور ان پر اس شدت کے
 قہ اصرار کیا گیا ہے بھی شریعت کے مخصوص احکام میں سے ہیں۔ مولانا سیّد
 الرحمن علی صاحب ندوی اپنی کتاب ”اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش“
 فرماتے ہیں،

”اس فریضہ کی تکمیل کے لیے ترکی کے دو گروہوں پر نظر پڑتی تھی۔
 ایک قدیم علماء کا گروہ جو افسوس ہے کہ جدید تقاضوں اور جدید
 تبدیلیوں سے بہت حد تک ناواقف تھا اور اس خطرے کی نشانی
 سے بہت حد تک بے خبر تھا جو یورپ کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ترکی
 کے لیے پیدا کر دیا تھا۔ اس گروہ نے سلطان سلیم ثالث (۱۵۶۶ء-
 ۱۵۷۴ء) اور اس کے جانشین سلطان محمود (۱۵۷۴ء-۱۵۹۶ء)
 کی نئی فوجی تنظیمات اور جدید اصلاحات کی بھی مخالفت کی تھی جو انہوں
 نے ترکی کو عسکری و علمی لحاظ سے یورپ کی ابھرتی ہوئی طاقتوں کے
 دوش بدوش لے چلنے کے لیے نافذ کی تھیں۔“

مدارس جو نئی نسل کی علمی و فکری رہنمائی کر سکتے تھے ان کے نظام و نصاب تعلیم میں کوئی اصلاح و تبدیلی کی کوشش نہیں کی گئی۔ درس کا وہی پرانا انداز قائم رہا جس میں فن سے زیادہ کتاب کو اہمیت ہوتی ہے۔ رہا زندگی اور زندگی کے مسائل سے تطبیق کا سوال تو وہ بہت دور کی بات تھی۔ اس بے جا اور غلط اصرار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی میں ذہین نوجوانوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو علما، اور دینی تعلیم سے بے وطن ہو گیا۔ کیونکہ وہ صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ اس کے علما، اور دینی مدارس نہ صرف اس کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہیں بلکہ ملک و قوم کی علمی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی ترقی کی راہ میں حائل بھی ہیں۔ یہ طبقہ تعداد میں روز بروز بڑھتا گیا اور سیاست و حکومت میں اثر و نفوذ رکھنے کی وجہ سے اس گردہ کی اہمیت ناقابل انکار ہو گئی اور جلد ہی موثر و طاقتور عنصر کی حیثیت سے علما، اور دینی نظام اور نتیجہ نفس دین کے مقابلے میں سامنے آ گیا خالدہ ادیب خانم اپنی کتاب "ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش" میں لکھتی ہیں :

"ملت اسلامی کی تعلیم انھیں علما، کے ہاتھ میں تھی۔ جب تک دنیا پر متکلمین کے فلسفے کی حکومت رہی یہ لوگ اپنا کام نہایت خوبی سے کرتے رہے۔ مدرسہ سلیمانہ اور مدرسہ فاتح اس زمانے میں تمام مروجہ علوم و فنون کے مرکز تھے مگر جب مغرب نے کلام کی زنجیروں کو توڑ کر نئی علم و حکمت کی بنا ڈالی جس نے دنیا کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تو علما کی جماعت علمی کے فرائض انجام دینے کے قابل نہیں رہی۔ یہ حضرات سمجھتے تھے کہ علم جن مقام پر تیرھویں صدی میں تھا وہاں سے اب تک آگے نہیں بڑھا۔ یہ طرز خیال انیسویں صدی کے وسط تک ان کے نظام تعلیم پر حاوی رہا۔ ترکی اور دوسرے اسلامی ممالک کے علما، کا یہ طرز خیال جذبہ اسلامی سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا تھا۔ فلسفہ کلام یا علم کلام خواہ وہ عیسائیوں کا ہو یا مسلمانوں کا، یونانیوں کے فلسفے

پر مبنی ہے۔ اس پر کم و بیش ارسطو کے خیالات کا رنگ غالب ہے جو
 ایک دشمن فلسفی تھا۔
 ترکی کے اسباب زوال پر بحث کرتے ہوئے یہی مصنفہ دوسری حبکہ

زبانی ہیں :

”عثمانیوں کے یہاں علماء کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی۔ انہوں
 نے علوم جدیدہ کی تحصیل کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ بلکہ نئے خیالات کو
 اپنی قلمرو میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ جب تک ملت اسلامی کی تعلیم
 کی باگ ان کے ہاتھ میں تھی، کیا مجال کہ کوئی نئی چیز قریب آنے پلے
 نتیجہ ہو کہ ان کے علم پر جمود طاری ہو کر رہ گیا۔ ادھر دور انحطاط میں
 ان کی سیاسی مصروفیتیں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ شاہدے اور تجربے
 کے پھیلے میں پڑنے کی انہیں ضرورت نہ تھی۔ سہل نسخہ یہی تھا کہ ارسطو
 کے فلسفے پر قدم جمائے رہیں اور علم کی بنیاد استدلال پر رہنے دیں۔
 چنانچہ اسلامی مدارس کا انیسویں صدی میں بھی وہی رنگ رہا جو
 تیرھویں صدی میں تھا۔“

کسی دین کے حاملین میں ضروری ہے کہ ایک جماعت ایسے بالغ النظر صاحب علم
 اور صاحب فکر کی ہوجو وقت اور زمانے کے ہر موڑ پر اس دین کی بہترین وکالت کر سکے۔
 اور نئے حالات اور نئے مسائل کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ اگر کسی مذہب کے
 ماننے والوں میں ایسے اشخاص کا فقدان ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام
 لوگوں کو یہ احساس اور یقین ہونے لگتا ہے کہ ان کا مذہب زندگی کا ساتھ نہیں دے
 سکتا اور یہی وقت ہوتا ہے جب اس مذہب کو کوئی گروہ اپنی زندگی سے خارج
 کر دیتا ہے۔ یورپ کے ازمائش و سٹل کی تاریخ اور ترکی میں کمانی انقلاب سے پہلے
 کی تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے
 کہ دینی نصاب و نظام تعلیم میں زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کے

تقاضوں کی رعایت کی گئی ہو اور وقت کے عام علمی معیار اور تہذیبی و ثقافتی اقدار پر نگہری نظر ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ترکی میں ترکی کے علماء نے اس چیز کی ضرورت و اہمیت کو نہیں محسوس کیا اور اس طرح انھوں نے کمائی انقلاب کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اس سلسلے میں خالدہ ادیب خانم لکھتی ہیں:

”تعلیم کا یہ انحطاط میرے خیال میں تمام اسلامی ممالک میں عام تھا۔ انیسویں صدی کے وسط میں مذہب اسلام میں تجدید و اصلاح کی کوشش شروع ہوئی اور سنوئس، دہائی، باہائی فرقے پیدا ہوئے۔ مگر وہ شخص جس نے سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ قدیم تعلیم کو کس حد تک مسلمانوں کے زوال میں دخل ہے، شیخ جمال الدین افغانی تھا۔ وہ افغانستان میں مدتوں تک سختیاں جھیلنے اور مصیبتیں اٹھانے کے بعد اپنے خیالات کی اشاعت کے لیے ترکی آیا اور آتے ہی اس نے اہل علم کو متوجہ کر لیا۔ اس کی کوشش سے تعلیمی اصلاح کی تحریک شروع ہوئی اور حکومت نے اسے مجلس تعلیمی کا رکن مقرر کر دیا۔ وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے محبوبوں میں تقریریں کیا کرتا تھا۔ ترکی علماء کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ شیخ الاسلام بھی آفندی نے اس کی تعلیم کو شریعت اسلام کے خلاف قرار دیا۔ ۱۸۶۷ء میں شیخ جمال الدین نے بمبئی کے معاشرتی فرائض کے موضوع پر ایک تقریر کی۔ اس نے مخالفت کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ شیخ ترکی سے مصر چلا گیا اور علماء اپنے مدرسوں میں دہی پرانے سبق پڑھاتے رہے۔“

مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی اپنی مذکورہ بالا کتاب میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”علماء اور دینی رہنماؤں نے ملک و قوم کی علمی و فکری رہنمائی کے سلسلے میں اس ذہانت و جرأت اور محنت کا ثبوت نہیں دیا جس کی ان کے منصب

کے محاذ سے ان سے توقع تھی اور وہ ان رجحانات کی نگرانی نہ کر سکے
جو اس ملک میں تیزی سے داخل ہو رہے تھے جن میں سے بعض فطری
اور حق بجانب تھے، وہ اچھے برے اور مفید و غیر مفید تقاضوں میں
تیز نہ کر سکے اور علم و فکر کی اسی سرحد پر کھڑے رہ گئے جس سرحد سے
علم کا قافلہ اٹھارویں صدی میں گزرا تھا۔

حقائق سے صرف نظر اور حالات و تقاضوں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ وہی ہوتا
ہے جو یورپ اور ترکی میں پیش آیا۔ علماء اور حاملین مذہب دین کی صداقت و حقانیت
کو واضح کرنے کے فریضہ سے اسی وقت بہتر طور پر سبکدوش ہو سکتے ہیں جبکہ وہ اپنے
عہد کے علمی اور فکری معیار کے مطابق مذہب کی دکالت کر سکتے ہوں۔ تغیر و انقلاب
انسانی اجتماع اور معاشرے کا ایک لازمی جز ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نئے انقلاب
اور نئی تبدیلیوں میں کون سے ایسے صالح اجزاء ہیں جو دینی حیثیت سے قابل قبول
ہیں اور کون ایسے غیر صالح اجزاء ہیں جو دین و مذہب کی بنیادوں سے متصادم ہیں۔
حاشرتی حالات کی مخصوص صورتوں کو جو ہر زمانے میں بدلتی رہی ہیں اور بدلتی رہیں گی
بن کا جز و سمجھ لینا اور ان کو دین کے مخصوص احکام کی حیثیت دے دینا صحیح نہیں
ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نئی چیز اس لیے مردود و نامقبول نہیں ہوتی کہ وہ نئی ہے
ور نہ ہی ہر پرانی چیز اس لیے مقبول ہوتی ہے کہ وہ پرانی ہے۔ ایک سلمان کے
بے کسی چیز کے رد اور قبول کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ چیز دین کے بنیادی عقائد سے
متصادم ہے یا نہیں۔ اور امت کے لیے بحیثیت مجموعی صالح اور نافع ہے یا نہیں ہے۔

آئینِ فوسے ڈرنا طرزِ کین یہ اڑنا
منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں

مذہبی تصورات کا مبداء کیا ہے؟

(۴)

مولانا سید کاظم نقوی

ظلم اور صبریحی ظلم!

بیسویں صدی کے مادہ پرستوں نے صبر و تحمل کی بڑی بھیاناک تصویر کھینچی ہے۔ انھوں۔
اس عظیم مذہبی تعلیم کا مفہوم مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ صبر۔
معنی ہیں ہر قسم کی زیادتیوں کا برداشت کرنا۔ اپنے حقوق کو خاموشی سے پائمال ہوتے دیکھا
رہنا۔ ظلم کی تلوار کے نیچے اپنی گردن جھکا دینا۔ ظالموں کو ظلم کرنے کا موقع دینا۔ صبر کے
یہ معنی نہیں ہیں۔ کیا یہ حقیقتوں پر ظلم اور صبریحی ظلم نہیں ہے کہ ان کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے
پیش کیا جائے۔ صبر کا مفہوم بڑا اہمہ گیر ہے، بلند مقاصد کے حاصل کرنے کے سلسلہ
ہر طرح کی سختیوں کے مقابل ثابت قدم رہنا صبر ہے، باطل سے جنگ کرنے میں
استقامت سے کام لینا صبر ہے۔ ظالموں کے مقابلے میں پسرانہ خستہ نہ ہونا صبر ہے
بہادری اور جواں مردی کے ساتھ ان کے سامنے ٹٹے رہنا صبر ہے۔ فرائض کے پورا
کرنے میں جسمانی مشقتوں کا برداشت کرنا صبر ہے۔ غلامی انسانیت کاموں کے پورا

نہ پہنکنا صبر ہے، تمام ایسی چیزوں سے دور رہنا جن کے متعلق شبہ ہو کہ وہ اس کے جسم یا اس کی روح کے فطری خصوصیات کے لیے مضر ہیں، صبر ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ادیان و مذاہب اور عظیم المرتبت انبیاء کی تعلیمات ہمیشہ منطقیوں کی حامی رہی ہیں۔ انھوں نے کمزوریوں کو سہارا دیا اور ہر دور کے غروروں، فزردوں سے ٹکری، غریبوں اور مسکینوں کی پشت پناہی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دار اور طاقتور طبقہ نے ہمیشہ کوشش کی کہ قارئین مذہب اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہونے پائیں۔ صاحبان زور و زر نے انھیں ڈرایا، دھمکایا، اُن کا مذاق اڑایا۔ انھیں لالچ دی اور ان کے ضمیر کو خریدنا چاہا۔ اُن کو جلا ڈالنے کے لیے آگ بھڑکائی اور مخنیق میں رکھ کر الاؤ کی طرف پھینکا۔ جادو کی طاقت سے اُن کے معجزات کو بے اثر بنانے کی ناکام کوشش کی۔ انھیں بخمال خود سولی دے کر ہلاک کرنا چاہا۔ ان کے جسم کو پتھر مار کر لہو لہان کیا۔ ان کے سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا۔ انھیں اُن کے وطن سے نکالا۔ اُن کے دوستوں اور عزیزوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے تہ تیغ کیا۔ انھیں جوش کھاتے ہوئے تیل کے کرہ ہاؤ میں ڈال کر آبال ڈالا۔ آسے سے کاٹ کر اُن کے جسم کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سرمایہ داروں اور طاقتور نظاموں کے خلاف ہمیشہ صف بستہ رہے ہوں انھیں ان کا حامی اور پشت پناہ کہا جائے!

مادہ پرستوں کا خیال ہے کہ تمام فلسفی افکار، تمام علمی نظریات، تمام شاعرانہ تخیلات، تمام سماجی آداب و رسوم، تمام مذہبی عقائد ہر زمانے کے اقتصادی حالات کی پیداوار ہیں۔ چونکہ یہ حالات بدلتے رہتے ہیں اس لیے کوئی چیز ثابت اور برقرار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مادیین کا خود یہ دعویٰ ایک نظریہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دعویٰ مارکس اور اینگلس کی ایک ذہنی اور فکری تراوش ہے۔ اُسے بھی اُن کے خیال کے مطابق اُن کے زمانے کے اقتصادی حالات کا نتیجہ ماننا پڑے گا۔ یہ ہرگز دائمی ابدی اور ناقابل تغیر نظریہ نہیں ہو سکتا۔ جن اقتصادی حالات نے اُسے پیدا کیا ہے جب وہ بدلیں گے تو خود بخود وہ اپنی جگہ دوسرے نظریہ کے لیے خالی کر دے گا۔ وہ فنا

ہو جائے گا اور دوسرا نظریہ اُس کا قائم مقام بن جائے گا۔

واقعتاً عیسائی راہ نما مجرم ہیں

اس تلخ حقیقت کا کیوں کر انکار کیا جائے کہ اکثر مسیحی راہ نما اور عیسائیت کے تخنیک دار ہمیشہ سے سامراج کی تالیف داری کرتے رہے ہیں۔ انھوں نے مذہب کے ذریعے سرمایہ داروں کے ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے۔ اُسے طاقتوروں کا پشت پناہ قرار دیا ہے۔ مذہب ہی عقائد کی چھری سے غریبوں اور کمزوروں کے گلے کاٹے ہیں۔ ماضی اور حال کی تاریخ نے ان کے جرائم کی فہرست تیار کی ہے۔ وہ اُن کی قابل نفرت کارستانیوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ مذہب پانی اور ہوا کی طرح انسانی زندگی کا سرمایہ ہے لیکن اسی پانی اور ہوا میں جب گندگی اور سمیت پیدا ہو جائے تو وہ بجائے زندگی اور زندگی کے موت اور بیماری کا سبب بن جاتے ہیں۔ مذہب کو بھی جب اُس کے راستے سے ہٹا دیا جائے اس کی آسمانی تعلیمات میں خود ساختہ باتوں کی آمیزش کر دی جائے تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کے ذہن کو مسموم بنانا، خود غرض اشخاص کا آلہ کار بن جانا، سرمایہ دار اس کی آڑ لے کر غریبوں کو دل کھول کر بیوقوف بناتے۔ وہ اس کے سہارے اپنے خلاف ہونے والی ہر بغاوت کا سرکھلتے ہیں۔

سیدوں سے کلیسا کے ذمہ داروں نے عیسائیت کو ظالموں کی پناہ گاہ بنا رکھا ہے۔ انھوں نے اپنے کثرت سے مذہب کے دامن پر حمایت ظلم کا وہبہ لگا دیا ہے۔ مدتوں صاحب بصیرت لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرقی اور افریقی ملکوں میں پہلے عیسائی پادریوں نے اپنے مذہبی مرکز بنائے لیکن کچھ عرصے کے بعد انھیں سامراجی طاقتوں نے اپنی منحوس کارستانیوں کی آماج گاہ بنا لیا۔ ظاہر میں گرجوں کی عمارتیں مذہبی عبادت گاہیں تھیں لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ ملک اور اہل ملک کے مفاد کے خلاف تمام ذلیل مضبوطی دیں تیار کیے جاتے۔ ان کے گہرے گہرے اندھیرے خانے باہر سے بھیجے ہوئے ہتھیاروں سے پٹے پڑے تھے۔ پادریوں کے سفید مقدس معصومانہ لباس میں سامراجی

ایجنٹ قومی اور وطنی اقتدار کا تختہ الٹ کر اپنے ولی نعمت طبقے کی حکومت کو اس کا قائم مقام بنانا چاہتے تھے۔

عیسائیت کے ضمیر فروش کرتا دھرتا اشخاص کے یہی شرمناک کړ قوت تھے جنہوں نے بعض مادہ پرست عناصر کو موقع دیا کہ وہ مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ اسے ظالم سرمایہ داروں اور سامراجی طاقتوں کا آلہ کار قرار دیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ دعویٰ کریں کہ مذہب کو اسی نے خلق کیا ہے۔

کتاب ”مذہب در اتحاد جہاں پر شوری“ کے عجیب و غریب امتحانات کی طرف توجہ فرمائیے:

”ردس کا شاہنشاہ گرجے کا رئیس تھا۔ حکومت کلیسا کے ہاتھ میں تھی۔
 پوپ اور پادری حکومت سے تنخواہ پاتے اور اُس کی خدمات انجام دیتے
 تھے۔ بغیر کلیسا کی رضامندی اور اجازت کے نہ کسی کو اسکول میں داخلہ
 ملتا تھا اور نہ کوئی سرکاری ملازمت ملتی تھی۔ تمام پادری حکومت کے جاسوس
 تھے۔ جو لوگ پادری کے حضور میں اقرار کر لیتے کہ اُن کا رجحان جمہوریت کی
 طرف ہے ان کے ناموں کی فہرست حکومت کے پاس بھیج دی جاتی تھی
 اگرچہ حکومت وقت کا آلہ کار اور عیسائی راہ نما اس کے وفادار سپاہی
 تھے“ (کتاب مذکور ص ۵)

ایسا نہ تھا کہ پوپ اور پادریوں کی مدد سے یورپ کے صاحبان اقتدار صرف غیر یورپین
 اشخاص کو اپنا غلام بناتے ہوں بلکہ انہوں نے خود یورپ کے لوگوں کے لیے بھی آزادی
 سے سانس لینا دشوار بنا دیا تھا۔ ان کے حقوق جس طرح چاہے پامال کیے جائیں لیکن وہ
 زبان نہیں کھول سکتے تھے۔ ضعیف الحال لوگوں کی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ کوئی ان کا مددگار
 اور ہمدرد نہ تھا۔ عام طور سے لوگ کلیسا کو حکام وقت کا آلہ کار اور ان کے ہاتھوں کا
 کھلونا سمجھتے تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ پوپ اور پادری اقتدار اعلیٰ کے مفاد کے محافظ ہیں
 وہ اس پر پوری قوم کے مفاد کو بھینٹ چڑھا دینے کے لیے تیار ہیں۔

کتاب "آزادی فرد و دولت" میں ذمہ داران کلیسا کے مقابلے میں یورپ کے لوگوں کی حالت کو ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے :

"ایک وقت تھا کہ یورپ میں سیاسی خود مختاری اپنے نقطہ عروج پر تھی بنیادی طور پر آزادی حکومت کا حق تھی۔ عوام کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہاں کے لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت کو اپنے افعال میں بالکل آزاد اور مطلق العنان سمجھا جائے۔ عوام کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حکام وقت کے مقابلے میں کسی شخص کا کوئی حق نہیں ہے۔ باشندگان ملک کے سلسلے میں حکومت پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کا اعتقاد تھا کہ خدا کو ماننے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ سیاسی اور سماجی لحاظ سے بالکل آزاد نہیں ہیں۔ آزاد رہنے کے معنی ہیں خدا کو نہ ماننا۔ آخر میں انھوں نے خدا کے ماننے پر آزاد رہنے کو ترجیح دی۔" (کتاب مذکور ص ۹۸)

فرانس کے وزیر امور خارجہ نے بلا وجہ وہاں کی قومی اسمبلی میں یہ اعلان نہیں کیا کہ فرانس کے جو مذہبی۔ اہمادوسرے ملکوں میں بظاہر عیسائیت کی تبلیغ کیے پھیلے ہوئے ہیں ان کی مانی اور غیر مانی ہر طرح کی امداد کرنا ضروری ہے۔ انھوں نے اسمبلی کے ممبران کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔

"اگرچہ فرانس اپنی سرحدوں کے اس پار بیدین ہے لیکن اُسے سرحدوں کے اُس پار بچکا دینا چاہیے۔ اسی لئے جب یونیس میں تبادلہ خیال کے لیے شمالی افریقہ کے مسیحی راہنماؤں کی کانفرنس ہونے لگی تو فرانس کے وزیر خارجہ نے ایک بڑی رقم اس کی تشکیل کے لیے دی۔"

(دو ذمہ سب۔ ص ۳۹)

ان جیسے جگتے خواہد کی بنا پر یہ کہنا یقیناً صحیح ہے کہ وجود عیسائیت عوام کے داخل کو سن کر دیتی ہے۔ انھیں بے جس اور بے ہوش بنا دیتی بلکہ اس سے بڑھ کر کہتا

جا سکتا ہے کہ طاقت و سرمایہ دار برسرِ اقتدار طبقے نے اُسے اپنے مفاد کے پیشِ نظر ایجاد کر لیا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ بلاشبہ اصل مسیحیت اور جناب عیسیٰ کا آئین سچا دین اور آسمانی مذہب ہے۔ ہماری یہ گفتگو اُس مذہب کی پیدائش کے سلسلے میں ہے جسے کلیسا آج دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ناقابلِ انکار ہے کہ جناب عیسیٰ کے لئے ہوئے دین میں تحریف کی گئی ہے۔ اُس کی ابتدائی شکل و صورت اب باقی نہیں ہے۔ اُس میں تبدیلیوں کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور سبب یہی ہے کہ سرمایہ داروں اور برسرِ اقتدار لوگوں نے چاہا کہ مذہبی عقائد کے ذریعے عوام کو بے حس اور بے ہوش بنادیں۔ اس کی خاطر انھوں نے مسیحیت کو مسخ کر دیا۔ توریت اور انجیل دونوں کے مرتب کرنے والے، یہودیت اور عیسائیت کے رسوم و آداب اختراع کرنے والے چاہتے تھے کہ سرمایہ داروں کو چین سے سہنے کا سامان فراہم کر دیں۔ انھیں یہ اندیشہ نہ رہے کہ عوام کبھی اُن کے خلاف سر اٹھائیں گے۔ پوپ اور پادریوں کو اس سے مطلب نہ تھا کہ عوام کے حقوق پامال ہوں گے انھیں اپنا پیٹ بھرنے سے مطلب تھا۔

قرآن مجید نے انتہائی جرأت اور صراحت کے ساتھ جو وحی الہی کی امتیازی خصوصیت ہے ان ریاکار مذہبی رہنماؤں کے اس شرمناک کړ قوت کو بے نقاب کیا ارشاد فرمایا کہ ویل للذین یکتبون الکتاب باید یہہم ثم یقولون ہذا من عند اللہ یشتر و ابہ ثمننا قلیلا فویل لہم مما کتبت اید یہہم و ویل لہم مما یکسبون ان لوگوں پر پھٹکار پڑے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے آئی ہے تاکہ اُس کے بارے میں اُن کو کچھ مل جائے۔ وائے ہوائ پر اُن چیزوں کی وجہ سے بھی جو انھوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھیں اور اُس حقیر معمولی عوض کے سبب سے بھی جسے انھوں نے حاصل کیا۔

(بقرہ - ۷۹)

دوسرے مقام پر اعلان کیا گیا: یا ایہا الذین امنوا ان کثیراً من الاحبار و
 الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین
 ینکذون الذہب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم
 "اے اہل ایمان آگاہ ہو جاؤ کہ یہ یہودی علماء، اور عیسائی پادری جو تمہارا بے یار و مددگار
 عیسائیت کی سوغات لائے ہیں غلط باتوں کے ذریعے لوگوں کی رقیں کھاتے اور انھیں خدا
 کے راستے پر چلنے سے باز رکھتے ہیں، اسی طرح جو اشخاص سونا، چاندی اکٹھا کرتے اور اسے
 راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں انھیں تم دردناک سزاؤں کی خوش خبری دے دو۔"
 (توبہ - ۳۴)

گیلا کی بنیاد رکھنے اور اُس کی حمایت کرنے والوں نے شروع میں اپنی ساختہ
 پرواختہ مسیحیت کو اپنا پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنایا۔ انھوں نے عوام کو بے وقوف بنا
 بنا کر خوب خوب ان سے فائدے اٹھائے۔ پھر ایک قیمتی تحفے کی طرح اسے سامراجی
 طاقتوں اور ایسے طبقے کے سامنے جس کا کام ہی تھا قوموں کو اپنے فلکجہ اقتدار میں گرفتار
 کرنا، ان کی گردنوں میں اپنی غلامی کا طوق ڈالنا، بے دردی سے اُن کا خون چوس کر اپنی
 پیاس بجھانا اور بے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر پیش کیا۔ وہ سامراجی طاقتوں کا ہرادل
 دستہ بن کر اجنبی ملکوں میں داخل ہوئے۔ جب بھی دوسرے ممالک میں دوسرے عیسائیت
 کے مذہبی مبلغین کی دھندلی پرچھائیاں وہاں کے عوام کو نظر آتی تھیں تو وہ پیشین گوئی
 کر سکتے تھے کہ ان کے پیچھے سامراجی طاقتوں کا تہار، عظیم اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے
 لیس لشکر آ رہا ہے۔ ہندوستان، چین اور افریقہ کی تاریخ استعمار اس ناخوش گوار
 اور انتہائی کڑوی حقیقت کی زندہ اور طاقت ور گواہ ہے جس کا جھٹلانا ہر منصف مزاج
 شخص کے لیے بہت مشکل ہے۔

لیکن اسلام

اسلام فقرا اور سامراج دونوں کا مخالف ہے۔ وہ کسی کی حق تلفی برداشت نہیں

کرتا۔ وہ امن وامان، صلح و آشتی کا طرفدار، اپنے مخالفوں اور دشمنوں تک سے عدالت و انصاف کا حامی، کمزوروں اور بے فواوڈل کا پشت پناہ ہے۔ اس کے باوجود اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ظالم سرمایہ داروں اور سامراجیوں کا حمایتی ہے، کھلا ہوا جھوٹ اور افتراء ہے۔ اسے انتہا پسند عناصر کی ایجاد قرار دینا حق کشی اور نا انصافی ہے۔

اسلام فقر اور تنگ دستی سے اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اُس کے ہوتے ہوئے اسلام کے مقدس اور بلند مقاصد کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ وہ فلاکت اور پریشانی حالی کو اس لیے نیتِ نابود کرنا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کی احتیاج اور مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسے سماجی ظلم اور بے انصافی جنم دیتی، وہ بلند انسانی اور اخلاقی اصولوں کے روند ڈالنے سے وجود میں آتی ہے۔ اسلام کا عظیم ترین مقصد ہے ہر طرح کے ظلم کو دنیا سے مٹا دینا، عدل و انصاف کو ہر طرح پھیلانا، تمام انسانی اور اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھنا۔ اسلام ہرگز اس کا روادار نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا طاقت و کسی انتہائی کمزور شخص کے حق کا لحاظ نہ کرے۔ جو سماج کی نظر میں کمزور ہو وہ اسلام کے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ وہ اُس کا حق دوسروں سے وصول نہ کر لے جو لوگوں کی مادی نگاہوں کی بنا پر قوی ہو اُسے اسلام ضعیف سمجھتا ہے جب تک کہ وہ اُس کے ہاتھ سے کسی کا حق نہ چھین لے۔ حضرت علی ابن ابی طالبؑ اسلام کے عظیم ترین پیشوا تھے۔ آپ نے بایا کہ میں نے کوئی بھوکا اور محروم ایسا نہیں دیکھا جس کے پہلو میں اس کا کوئی حق مائل کیا ہوا نہ پڑا ہو۔

اسلام مذہب ہے جو ظلم اور سامراج کے خلاف صرف خالی خونی مہم جوئی سے نہیں لگتا۔ فقط جو شبیلی تقریریں نہیں کرتا اور بے مغز کتابیں نہیں لکھواتا۔ اس نے استعمار اور سماجی زیادتیوں کے خلاف مؤثر عملی قدم اٹھائے ہیں۔ اس نے ظلم اور تلافی سے دائمی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ کبھی ظالموں اور سامراجی عناصر کے فہم سے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ وہ سود خوری کا دشمن ہے۔ بعض خود غرض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ بھانپ جاتے ہیں کہ فلاں چیز بازار میں نایاب ہونے والی ہے تو وہ اسے

ادھر ادھر سے فراہم کر کے اپنے پاس اس لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ جب وہ انکھ میں لگنے کے لیے بھی نہیں ملے گی تو اسے مڑمانگے داموں پر جس کے ہاتھ چاہیں گے فروخت کریں گے۔ اسلام کی قانونی زبان میں اس عمل کو ”احتکار“ کہتے ہیں۔ اس نے اس کے لیے بیویا بویں کو آزاد نہیں چھوڑا۔ وہ اس چیز کی خود عادلانہ قیمت معین کر کے انھیں اس کے فروخت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسلام نے رشوت کی لین دین کو حرام قرار دے کر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی، اس نے تاکید کی کہ دوسروں کے مطالبات کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے مال داروں کا فریضہ قرار دیا ہے کہ وہ فقیروں کی خبرگیری کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادقؑ نے آیہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مال داروں کی دولت و ثروت میں اسلامی قانون نے فقیر، حاجت مند اور محروم طبقے کا جو حق قرار دیا ہے وہ خمس و زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت اور مقدرت کے مطابق ضرورت مند اشخاص کی مدد کرے۔ ہر روز یا ہر ہفتہ یا ہر ماہ انھیں کچھ نہ کچھ دے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اقرضوا اللہ قرضاً حسناً ”خدا کو قرضہ حسنہ دو“ ظاہر ہے کہ خدا کو قرض لینے کی ضرورت نہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے بندوں میں سے جسے احتیاج ہو اسے بلا پس و پیش خندہ پیشانی سے بغیر سوویے قرض دو۔ اس کی وقتی ضرورت پوری کرو۔ کچھ متاثر افراد کی مدد کرتے ہوئے کہا گیا کہ ینفقون سراً و علانیۃ اُن لوگوں کا کیا کہنا جو کھلم کھلا اور چھپا کر خلق خدا کو اُن تمام نعمتوں سے فائدہ پہنچاتے ہیں جو خدا نے انھیں عطا کی ہیں۔

خمس و زکوٰۃ کے علاوہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ صلہ رحم کرے۔ اپنے زینہ داروں کے ساتھ جتنا بھی حسن سلوک کر سکتا ہے اس میں دریغ نہ کرے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ”یقیناً وہ اشخاص مدح کے قائل ہیں جو اُن چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے“

اسلام سماج میں طبقات کے وجود کا مخالف نہیں لیکن ایمان اور عمل صالح کے علاوہ ان کے درمیان وجہ امتیاز کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کا نعرہ ہے کہ جو شخص

اس طرح رات گزار کر صبح کرے کہ اس کا پیٹ بھرا ہو اور اس حالے کہ اس کا پڑوسی دن بھر بھوکا رہ کر رات کو بستر پر جائے اور تھکے پر سر رکھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کی اس ہدایت میں انتہائی ہمہ گیری ہے۔ ایک محلے میں رہنے والوں کے لحاظ سے ایک گھر کا پڑوسی دوسرا گھر ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک محلے کا پڑوسی دوسرا محلہ ہوتا ہے، ایک شہر کا پڑوسی دوسرا شہر ہوتا، ایک ملک کا پڑوسی دوسرا ملک ہوتا ہے۔ اسلام جب کہ دوسرے کی احتیاج اور مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانے کا جانی دشمن ہے تو وہ استعمار اور سامراج کا طرف دار کیوں کر ہو سکتا ہے؟ چہ جائے کہ وہ اُس کی اختراع اور ایجاد ہو یا اس نے اسلام کا پروپیگنڈا کیا ہو۔ لوگوں کو اُس کا گردیدہ بنایا ہو کبھی کوئی عقل مند آدمی اپنے دشمن کی حمایت نہیں کرتا جس کے پاس تھوڑی سی بھی سمجھ ہو وہ ہرگز اپنے دشمن وجود میں نہیں لاتا۔ وہ لوگوں کو اپنے دشمن کا گردیدہ نہیں بنا سکتا۔

اسلام نے محدود مالکیت کے محصر پر دستخط کیے ہیں۔ اسلامی اقتصادیات کی عمارت محنت، پونجی، ذرائع پیداوار کی بنیاد پر بلند ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں طبقاتی جنگ اس کے وجود کا سبب کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اسے غریب اور محروم طبقہ سرمایہ داروں کے خلاف آواز کا نہیں بنا سکتا۔ اسلام کے اقتصادی نظام میں محض شرائط کے ساتھ سرمایہ داری صرف ہی نہیں کہ ممنوع نہیں ہے بلکہ اسے اسلام کی حمایت اور پشت پناہی حاصل ہے۔ اس نے روپیہ کمانے اور دولت اکٹھا کرنے کے سلسلے میں جائز اور ناجائز راستوں کی تفریق کر دی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ضروریات زندگی کو پیدا کرنے کے لیے منصفانہ کوششیں کی جائیں۔ اس نے سماج کے فقیر اور ماحبت مند طبقے کے کچھ حقوق قرار دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص جائز راستوں سے سرمایہ جمع کرے، اپنی کوششوں میں عدالت اور انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے تنگ دست اور ضرورت مند لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لے، ظلم، مکاری، حق تلفی، سود خوری، بے جا ذخیرہ اندوزی کے پاس کبھی نہ پھنکے تو اسلام کو کسی

مال دار ہو جانے سے دشمنی نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ قانونی طور سے ایسے شخص کا پشت بٹا ہوا ہے۔

اسلام طبقاتی جنگ میں کسی طبقے کا آلہ کار نہیں بنتا۔ وہ ایک منصف مزاج رنج کی طرح قانون کے سایے میں اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا۔ وہ سماج کے تمام طبقات کو ان کے جائز حقوق دینا ضروری سمجھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی آرزو ہے کہ معاشرے میں متغداد طبقات کا وجود ہی نہ رہے جن کے آپس میں ٹکرائے کا امکان ہو۔ وہ متمنی ہے کہ تمام افراد انسانی کے سروں پر لڑائی، کینہ، دشمنی، سامراج اور انتقام کے منغوس پرندے کے بجائے صلح و آشتی، امن و امان، یگانگتی اور باہمی تعاون کا ہما چکر لگاتا رہے۔

ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ اسلام کو کسی طبقے نے کبھی آلہ کار نہیں بنایا لیکن اُس کی تعلیمات اور اصول کا اصلی ماخذ قرآن مجید ہے جو ہر دور میں تبدیل و تحریف سے محفوظ رہا ہے۔ اسی کی توضیح اور تفسیر راہ نمایان اسلام کے کلمات میں کی گئی ہے روایت اور درایت کی ایسی کسوٹیاں اہل علم کے پاس موجود ہیں جن کی مدد سے بتا چلایا جاسکتا ہے کہ اُن بزرگوں کے زبان و دین سے نکلے ہوئے ارشادات کون ہیں اور کن باتوں کو اُن کی طرف غلط طور سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ ہم بہ آسانی بتا سکتے ہیں کہ ہر طرح کے ظلم اور حق تلفی کو نیست و نابود کرنے، سماجی عدل و انصاف کی فضا قائم کرنے کے سلسلے میں اسلام کی واقعی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کسی قسم کی زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ظالم اور حق تلفی کرنے والا کون ہے؟ چاہے سرمایہ داروں کا طبقہ ظالم ہو اور چاہے کسانوں اور مزدوروں کا طبقہ۔ اسلام یکساں طور پر دونوں سے برسرِ پیکار رہے۔ محنت اور مزدوری کا ستچایا بھوٹا ٹھپتہ کسی طبقے کی پیٹھ پر لگ جانے سے اس کے واسطے یہ سرگڑ جاؤ نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے، اُن کے حقوق کو پامال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے سامراجی طاقتیں ہمیشہ ڈرتی رہی ہیں۔ اسلام نے کبھی اُن سے صلح نہیں

کی۔ استعمار پسند عناصر نے علم اور فلسفے کے میدان میں اسلام سے ہمیشہ شکست کھائی ہے۔ اسی لیے اُن کا دل کینہ اور دشمنی سے بھرا ہوا ہے۔ انھوں نے اُسے نیست نابود یا کم از کم اُسے کمزور یا مسخ کرنے کی اُن تھک کوشش کی ہے۔

سامراج کی ایک نہیں بہت سی شکلیں ہیں۔ سامراج یہی نہیں کہ کسی قوم کو براہ راست یا بواسطہ اپنا غلام بنالیا جائے۔ اُن کی زمین اُن سے چھین لی جائے۔ یہ بھی سامراج ہی ہے کہ پس ماندہ اور کمزور قوموں کو قدرت نے جو دولتیں عطا فرمائی ہیں ان پر سو فی صدی اُن کا تسلط نہ رہنے دیا جائے۔ اس سلسلے میں ان کو کسی طرح اپنے جثم و ابرو کے اشاروں کا پابند بنالیا جائے۔ یہ بھی سامراج ہی ہے کہ کسی ملک میں خود یہ خود ذہنی اور فکری انقلاب ہونے کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ اس کے اندر برسرِ اقتدار طبقے کے مخالف عناصر کو اپنا مزدور بنا کر، اُن کے پاس کسی طرح ہتھیار پہنچا کر خویش انقلاب کے ذریعے اپنے ہم نوا لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی جائے۔ یہ بھی انتہائی خفی اور نازک سامراج ہی ہے کہ علم اور عقل کی طاقت کو بے محل صرف کر کے سادہ لوح اشخاص کو گمراہ کر دیا جائے، مفاد انگیزوں کا سہارا لے کر یہ ثابت کیا جائے کہ معاشی مشکلات کا حل بس فلاں اقتصادی نظام میں موجود ہے اُسے چھوڑ کر انسان کے لیے پریشانی ہی پریشانی، بد بختی ہی بد بختی ہے۔ سامراج کی ان تمام مخموس صورتوں کو ناکام بنانے کے لیے اسلام انسان سے کہتا ہے کہ لا تعجل عبد غیرک وقد جہلک اللہ حرّاً۔ اے انسان تو اپنے کو کسی دوسرے کا غلام نہ بنا، خدا نے تیرے جسم کو، تیرے وطن کو، تیری قدرتی دولتوں کو، تیرے ذہن اور دماغ کو آزاد خلق کیا ہے ۴

اسلام کے ادھر مختلف سنگدل اور بے رحم دشمن قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں۔ ایک طعن سامراجی سرمایہ دار اسلام کے خلاف مورچہ بنجھالے ہیں۔ اگر کوئی شخص بھوکے بھیرٹے کے خوشخوار پنچہ سے کمزور دھرن کو پھڑانا چاہے تو یقیناً بھیرٹا اس پر بڑی طرح حملہ کر دے گا۔ سرمایہ داروں کا طبقہ اسی بھوکے بھیرٹے کے مانند اسلام

پر حملہ آور ہو کر اُسے بے جان اور مڑھال کر دنیا چاہتا ہے تاکہ اُس میں سکت نہ رہے کہ وہ اس کی انسانیت سوز حرکتوں کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ دوسری طرف ان لوگوں کا مورچہ ہے جو اپنے کو کمزوروں کا حمایتی قرار دیتے ہیں۔ وہ اسلام کو سرمایہ داری کا مخلوق اور تابعدار کہہ کر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا چمکتا ہوا سورج لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ انھیں اس حقیقت کا علم نہیں کہ انھیں نے جس مقصد تک انتہائی خطرناک اور پیچیدہ طولانی راستوں کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام انسان کو اُسی نقطے تک نہایت سیدھی، نزدیک اور بے خطر راہ سے پہنچا دیتا ہے۔

یہ جرم ہے اور بدترین جرم

لالچی اور غرض لوگ ہر چیز کو اپنا آلہ کار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اُن کی نظر میں کسی چیز کی قیمت کا معیار یہی ہے کہ وہ کس حد تک اُن کے لیے کارآمد ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علمی حقائق، اخلاقی اقدار، مذہب اور اس کے مقدسات کے ساتھ براہِ فہمی کی جاتی رہی ہے۔ ان سے غلط فائدہ اٹھایا گیا۔ اُن کو اپنے شخصی یا جماعتی مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ پانی، ہوا، نباتات، حیوانات، معدنیات مختلف موجودات کے دلوں میں بھیجی ہوئی طاقتوں کو قدرت نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمام انسان اُن سے آزادی کے ساتھ فائدہ اٹھائیں۔ وہ نوعِ انسانی کی مخلصانہ خدمت کریں۔ انھیں تعمیری کاموں میں صرف کیا جائے۔ خدا نے جن چیزوں کو نعمت بنا کر پیدا کیا انسان نے انھیں دوسرے انسانوں کے لیے مصیبت اور عذاب بنالیا۔ اس بد سلیقہ انسان نے دوسری چیزوں کا کیا ذکر خالق نے خود اُس میں جو نعمتیں ودیعت کی ہیں انھیں کب تعمیری کاموں میں صرف کیا؟ اُس نے عقل و فکر، احساس، ارادے کو غلط مقاصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اسی علم، قانون، عدالت، صلح اور اخلاق کے نام سے کیا کیا غلط فائدے اٹھائے جاتے، کیسے کیسے سنگین جرم،

کیسی کیسی قابلِ نفرت فدا ریاں، مکا ریاں، اور زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ بے ٹیک مذہب کا اثر انسان کے دل و دماغ پر ہے۔ وہ اُس کی رُوح کی گہرائیوں میں اُتر اُتر ہوا ہے مذہب کو انسان محترم اور مقدس سمجھتا ہے۔ شاید یہی راز ہے کہ سب سے زیادہ مذہب کو غلط مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اس بال سے زیادہ باریک بینی سے غفلت نہ کرنا چاہیے کہ صرف سامراج ہی کی قید طافی طاقتوں نے مذہب کو اپنا آلہ کار نہیں بنایا۔ صرف ان ہی نے مذہبی عقائد کے ذریعہ عوام سے قوتِ احساس کو نہیں پھینکا، محض ان ہی نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے لوگوں کو بے وقوف بنا کر چپ نہیں کیا ہے بلکہ وہ طبقہ بھی تمام مذہب سے عموماً اور اسلام سے خصوصاً اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے واسطے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے جو اپنے کونظموں کا حایتی، مزدوروں کا ہمدرد، کاشتکاروں کا بھی خواہ قرار دیتا اور ہر طرح کے سامراج سے برسرِ پیکار ہونے کا نعرو بلند کرتا ہے۔ اُس نے مسلمان ملکوں میں اپنے مخصوص نظریات کا پروپیگنڈا اُن پر اسلام کا جامہ چڑھا کر شروع کر رکھا ہے۔ وہ انھیں "اسلامی اکثریت" کے لباس میں مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔

اس طبقے کا اصول ہے کہ حالات کے عارضی اور وقتی تقاضے بنیادی اصولوں پر مقدم ہیں۔ وہ نظریاتی طور پر مذہب اور دینی مظاہرات کا مخالف ہے لیکن اس کا خیال ہے کہ اساسی مقاصد تک پہنچنے کے لیے اگر مذہبیت کا مایوسی مظاہرہ کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم مذہب کے دشمن نہیں ہیں۔ سامراجیوں نے ہمیں ہم سے دود کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ ہم نے مذہب پر پابندی قائم کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے زیرِ تسلط ممالک میں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہی دکھانے کے لیے کبھی مسلمان ملکوں کے نایندوں کے سامنے اپنے یہاں کسی مسجد میں نماز جمعہ کو ادا کی جاتی، ہر سال کچھ لوگوں کو مکہ معظمہ حج کے لیے بھیج دیا جاتا، مختلف مسلمان ملکوں میں کبھی کبھار مایوسی علماء، دین کا دھندہ دورہ کرتا نظر آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مذہب کو اپنے مقاصد کے سلسلے میں آلہ کار بنانے کا جرم صرف

سرایہ وارد ہوں ہی کا طبقہ نہیں کرتا ہے۔ اس جرم کے ترکیب وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔

ان کے نزدیک تو اسلام خطرناک ہے

اسلام مظلوم ہے اور بہت مظلوم۔ اُس سے مختلف خود غرض گندم نما جو فروش غلط فائدہ اٹھانے کی برابر کوشش کرتے رہے ہیں۔ حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ چون کہ اسلام ظلم سے ٹکرتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو ابھارتا ہے چوں کہ وہ ہر انسان کے یہ ذہن نشین کرتا ہے کہ وہ پیدایشی طور پر ہر باطل اقتدار کی غلامی سے آزاد ہے، چوں کہ اسلام ہر دود میں ایک عالم گیر انقلابی تحریک کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے وہ ان لوگوں کی پناہ گاہ ہے جو ہر قسم کے سامراج کی لعنت سے چھٹکارے کے لیے مقدس اور قابل قدر کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام اُن کی ہمتوں کو بلند کرتا، ان کے دلوں میں جرأت پیدا کرتا، انھیں ظلم کے تہس نہس کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یقیناً اسلام باطل پرستوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اُس کی آواز سیاہ اور سرخ دونوں طرح کی سامراجی طاقتیں سن رہی ہیں۔ اسی صدائے ان کے بدن پر رد گئے کھڑے کر دیئے ہیں۔ مار ڈکے اُن کے دل کانپ رہے ہیں۔ اُن کے چہرے کا رنگ اُڑ گیا ہے۔

سابق صدر امریکہ کینیڈی کی ایک کتاب کا ترجمہ فارسی میں "استراتژی صلح" کے نام سے ہو گیا ہے۔ اُس میں انھوں نے بتایا ہے کہ کن محرکات کی بنا پر ایشیا اور افریقہ کی قوموں نے سامراج کے خلاف بغاوت کی۔ کیوں اور کس لیے ان میں ہمت پیدا ہوئی کہ وہ ظالم طاقتوں سے آزادی کا مطالبہ کریں؟ اس مقام پر کینیڈی نے اعتراف کیا ہے کہ ایشیا اور افریقہ میں جو آگ لگی ہوئی ہے اُسے اس طرح نہیں بجھایا جاسکتا کہ وہاں کے لوگوں کے زبان و قلم پر پابندی لگا دی جائے۔ خصوصاً اگر یہ آگ کسی ملک میں بھڑکی ہو جہاں کے باشندوں کو اسلامی تعلیمات نے سیراب کیا ہو۔ جرمنی کی وزارت خارجہ میں مشرقی ممالک کے معاملات کی ایک ذمہ دار شخصیت

نہ فلسطین کے مفتی اعظم سے گفتگو کے ضمن میں صاف صاف کہہ دیا تھا۔

یورپین قوموں کا عقیدہ ہے کہ ان کے لیے کمیونزم سے زیادہ اسلام خطرناک ہے۔ لوگوں کی سطح زندگی بلند کر کے۔ انھیں خوش حال بنا کر، ان میں سماجی عدل و انصاف پیدا کر کے۔ انھیں اس قابل بنائے کہ وہ اطمینان سے اپنے ضروریات زندگی پورے کر سکیں۔ کمیونزم کے خطرے سے ان کو بچایا جاسکتا ہے لیکن اسلام سے یورپ کے سمجھ دار باشندے بہت ڈرتے ہیں۔ انھیں معلوم ہے کہ فاسد تہذیب و تمدن نے ان کے ڈھانچے کو بالکل بوسیدہ کر ڈالا ہے۔ ان کی روحانیت اور ان کے اخلاقیات کو کمزور بنا دیا ہے۔ اسلام ایک باغیانہ عقیدے کا نام ہے۔ اسلام ایک صحیح اور مندرست تمدن کا نام ہے۔ اسلام یعنی اخلاق اور روحانیت کا ایک مکمل دستور العمل ہے۔ یورپ کی صاحب اقتدار حکومتیں اس سے ڈرتی اور بہت ڈرتی ہیں کہ جب شمالی افریقہ متحد ہو کر آزادی حاصل کر لے گا تو قدرتی طور پر دنیا میں اس کی ایک اہم اہد باد وقت جگہ بن جائے گی۔

(روزنامہ سجدہ ایران شمارہ ۲۱)

یہ صریحی اعتراضات ان لوگوں کا دندان شکن جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام مغربی سرمایہ داری کا آلہ کار ہے۔ ظالم، طاقت ور عناصر اور کمزور طبقے کے درمیان جبر پڑائی چھڑی ہوئی ہے اس میں کمزوروں کا سرمایہ داری کے ہتوڑے سے کھلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نہ سرمایہ داری کا مددگار ہے اور نہ کمیونزم کا۔ وہ ان دونوں سے بیک وقت برسرِ پیکار ہے۔ اسی لیے جس طرح ظالم سرمایہ دار اس سے خائف ہیں اسی طرح انتہا پسند کمیونسٹ۔ ایک طرف کارل مارکس نے اعلان کیا کہ مذہب سماج کے لیے افیون کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری دائرہ المعارف اسلام کو ان لوگوں کا ساختہ پرداختہ قرار دیتا ہے جن کا کام ہے کمزوروں کا خون چوسنا۔ مزدوروں کی ضرورت اور مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانا، دوسری طرف جرنی کے ایک روزنامے کا مضمون لکھا ہے کہ سامراجی ذہنیت کے عناصر اسلام

کے لئے میں کیا سوچتے ہیں،
 "یہ صحیح ہے کہ اسلام اور تنہا اسلام افریقہ کی قوتوں کو کمبوزم کے خطرے
 سے بچاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام کا ان قوموں کے
 درمیان پھیلنا اور ترقی کرنا ہر کسی دوسرے خطرے سے زیادہ بڑا
 خطرہ ہے۔"

(ماہنامہ المسلمون سال ہفتم، شمارہ ۶)

تصوّف اور صوفیانہ شاعری

جناب انوار علی خاں تنویر

اگرچہ صوفی کا لفظ مسلمان درویشوں کے لیے مخصوص ہے تاہم ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض غیر مسلموں نے خود کو صوفی کہہ کر پکارا ہے۔ علاوہ ازیں متعدد مشائخ صوفیہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے غیر مسلموں کو اپنا مرید بنایا اور انہیں مسلمان کیے بغیر احوال و مقامات کی سیر کرائی۔ خود مسلمان صوفیوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے کو حرم و دیر اور کفر و دین سے بالاتر قرار دیا۔ صوفیہ کے کلام سے اس قسم کی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن میں کفر و دین کے فرق کو بے معنی قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً

از یک چراغ کعبہ و بتخانہ روشن است

در حیرتم کہ دشمنی کفر و دین چراست

اپنے عام معنی کی رو سے تصوف دروہی یعنی اور داخلیت کا نام ہے۔ انگریزی میں اس نقطہ نظر اور مسلک کے لیے میسٹریزم (MYSTICISM) کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جو لوگ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں انہیں مینک (MYSTICS) کہا جاتا ہے۔ میسٹریزم کا صحیح ترجمہ اردو میں سبتریت یا باطنیت ہوگا۔ کیونکہ مینک حقیقت کی

تلاش ظاہر کے بجائے باطن میں کرتا ہے اور اس کا طریق تلاش عقلیت کے بجائے درجہ پر مبنی ہوتا ہے۔ حواس خمسہ جو خارج کائنات میں تلاش حقیقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں باطنی سفر میں زبردست رنگ راہ ثابت ہوتے ہیں۔ رنگ یا ہمزی حقیقت کی تلاش آنکھیں کھول کر نہیں بلکہ آنکھیں بند کر کے کرتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں مد

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند

گر نہ بینی فور حق بر من بخند

باطن میں حقیقت کی تلاش کے لیے کسی مخصوص مذہب کی پیروی ضروری نہیں بلکہ اس سلسلے میں خدا کے وجود کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رضا اوستے کی کتاب "رومی باشندہ ایران اور صوفی" (Rumi the Persian the self) کے دیباچے میں (Erich Fromm) نے رومی ایک ہارٹ اور زین بدھزم کو ایک ہی خانے میں رکھا ہے۔ حالانکہ رومی توحید پرست ہے۔ ایک ہارٹ تخلیت کو ماننے والا ہے اور زین بدھزم میں سرے سے خدا کا وجود ہی تسلیم شدہ نہیں ہے۔ اس اختلاف عقائد کے باوجود یہ سب ایک ہی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے صوفیہ کے ایک طبقہ کا خود کو بے نیاز حرم و دیقرا دینا بالکل قطعی معلوم ہوتا ہے۔

مگر مسلمان صوفیہ میں سب اس لفظ نظر کے حامل نہیں تھے۔ صوفیہ کے دوسرے گروہ کے نزدیک تصوف سمریت یا (mysticism) کا ہم معنی نہیں ہے بلکہ وہ اس کیفیت کا دوسرا نام ہے جسے حدیث میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور جس کی توضیح حدیث میں اس طرح کی گئی ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے (ان تعباً ربکم) کانک تراء فان لہر تکن تراء فانہ یبکک۔ اس گروہ صوفیہ کے نزدیک صوفی کی معراج یہ نہیں ہے کہ اپنے اندرون میں حقیقت امری (ultimate reality) کا مشاہدہ کرے۔ بلکہ اس کا کمال اس میں ہے کہ اس میں محمد رسول اللہؐ اور ان کے صحابہ

جیسا ذوق عبادت اور تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اس گروہ کے نزدیک مجددیت - مسکر اور قانون شریعت سے بنے نیا ذوقی ناپسندیدہ ہے کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی رسول خدا یا اصحاب رسول میں نہیں پائی جاتی تھی لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ صوفیہ کی اکثریت پہلے گروہ میں رہی ہے۔ پہلے گروہ کے سرخیل محی الدین ابن العربی اور منصور ابن حلاج وغیرہ رہے ہیں۔ دوسرے گروہ میں سر فہرست جن لوگوں کے نام آتے ہیں۔ ان میں سے ایک شیخ مجدد الف ثانی ہیں اور دوسرے شیخ فرید الدین شکر گنج۔

ثانی الذکر گروہ صوفیہ اور مسلمان علماء میں کبھی کشمکش نہیں رہی کیونکہ دونوں عقیدہ اور عمل میں شریعت کی پابندی کے سختی سے قائل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صوفیہ شریعت کی ظاہری پابندی کے ساتھ ثنیت الہی - ذوق و شوق اود اللہ کی ہمہ وقتی یا دو کبھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کیفیات کے حصول کی جدوجہد ان کے نزدیک ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان کیفیات کے حصول کے لیے یہ حضرات ان سب تدبیروں کو جائز سمجھتے ہیں جن کے خلاف قرآن یا حدیث میں کوئی واضح حکم نہ ہو۔ اس سلسلے میں وہ دنیا کے ہر مذہب و ملت میں پائے جانے والے (MYSTICS) کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شیخ فرید الدین شکر گنج کی طرف جن صلوٰۃ محکوس کی نسبت دی جاتی ہے وہ کتنی ہی عجیب کیوں نہ معلوم ہو اس کے خلاف کوئی واضح شرعی دلیل نہیں ہے۔ یہی صورت حال سماع کے تعلق ہے جو مشائخ چشت کے یہاں عام طور پر تسلیم شدہ ہے۔ جس دم وغیرہ کی تدبیریں صوفیہ نے یوگ سے لینے میں اسی لیے کوئی حرج نہ سمجھا کیونکہ ان کے خلاف کوئی نص صریح موجود نہ تھی۔ بہر حال بنیادی بات یہ ہے کہ ان سارے درائے سے یہ حضرات قرآن و حدیث کی مطلوبہ کیفیات کو حاصل کرتے تھے۔ ان تدابیر کے ذریعے آخری حقیقت کو پالینے کی کوشش کا ان کے یہاں کوئی مقام نہ تھا کیونکہ آخری حقیقت ان کے نزدیک وحی و نبوت کے واسطے سے پائی جاتی ہے نہ کہ کشف یا مراقبے سے۔ اگر کشف یا مراقبے سے انھیں کوئی ایسی بات معلوم

ہوئی بھی جو وحی کے خلاف ہو تو وہ اسے شیطان کا فریب قرار دیتے تھے۔
 صوفیہ کے ان دونوں گروہوں میں بہت کچھ قدر مشترک ہونے کے باوجود ان
 کے بنیادی نقطہ نظر میں فرق ہے۔ پہلا گروہ جسے ہم نے سری (mystic) کا نام
 دیا ہے حقیقت کی تلاش اپنے اندرون میں کرتا ہے اور جب اسے پالیتا ہے تو اپنے
 "الحق" ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور کیونکہ "الحق" کے لیے خیر و شر کی تیز بے معنی ہے
 اس لیے اکثر حدود و شریعت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک فرعون و موسیٰ۔
 محمد و ابوجہل۔ ابراہیم و نمرود کا فرق بے معنی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سب شئون الہیہ کے منظر
 ہیں۔ وہ پکارا اٹھتا ہے ۛ

چونکہ بے رنگی اسیر رنگ شد موسیٰ با موسیٰ در جنگ شد

نیز

چوں بہ بے رنگی رسی کاں و شستی موسیٰ و فرعون داد آشتی

اس کے لیے کائنات میں شر اور باطل کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا کیونکہ اسے ہر طرف
 حق ہی حق کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اُسے کائنات میں صرف ایک وجود دکھائی دیتا ہے۔ باقی
 سب اُسے فریب۔ وہم اور سایہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مشاہدہ ہی اس کے نزدیک
 حقیقت آخری ہے اس لیے وحی و نبوت کے علی الرغم وہ اس حقیقت کا ادراک کرنے
 والوں کو مومن اور اس کے بے خبر لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ فرید الدین عطار کہتے ہیں ۛ

ہر کہ از دے نزدانا الحق ۛ

او بود از جماعت کفار

اگر وہ پہلے سے خدا کے وجود کو تسلیم کرتا ہے تو اس "الحق" یا آخری حقیقت
 کو "خدا" قرار دے دیتا ہے اور اگر وہ پہلے سے خدا کو نہیں مانتا جیسے کہ زین العروس
 کے ماننے والے۔ تو وہ اسے محض باطن کائنات یا حقیقت آخری کہہ کر خاموش
 ہو جاتا ہے۔

گروہ ثانی کے سرگروہ اور مرشد اول حضرت علیؑ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ایک

واقعہ سے اسلامی تصوف پر بہت اچھی طرح روشنی پڑ جاتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت علیؑ نے دوران جنگ میں ایک بہت بڑے پہلوان کو پیچھا کر دیا اور اس کے سینہ پر سوار ہو گئے۔ حضرت علیؑ اسے قتل کرنے والے ہی تھے کہ اس پہلوان نے ان کے منہ پر تھوک دیا۔ اس پر حضرت علیؑ اُسے چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ پہلوان نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے میری اس حرکت پر برا فروختہ ہو کر مجھے فوراً قتل کرنے کے بجائے چھوڑ کیوں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تجھے قتل کر دیتا تو وہ قتل کرنا اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ اپنے غصہ اور انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتا۔

اگر حضرت علیؑ صوفی یعنی سری (MYSTIC) ہوتے تو وہ نہ جنگ میں شریک ہوتے، نہ کسی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوتے، نہ خدا کے لیے، نہ اپنے لیے۔ اس صورت میں انھیں اس مخالف پہلوان کی شکل میں بھی خدا ہی دکھائی دیتا کیونکہ خدا کے سوائے اور کچھ موجود ہی نہیں ہے۔

شکل حکایتے است کہ ہر ذرہ عین اوست

انمئی توان کہ اشارت بہ او کنند

(MYSTIC) صوفی کی نگاہ میں۔

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو

ہو خورشید کا نکلے اگر ذرہ کا دل چسیریں

وہ ہر قسم کی حدود و قیود سے بے نیاز ہوتا ہے اسے کسی قاعدہ یا قانون کا سختی سے پابند نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا عمل بھی آزاد ہوتا ہے اور کچھ بھی۔ اور کیز کچھ شاعری کے لیے فکری آزادی اور تخیل کی بے قیدی بے انتہا ضروری ہے۔ اسی لیے صوفیانہ شاعری کا بڑا حصہ اول الذکر صوفیہ کا رہین منت ہے۔

تصوف کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اُردو اور فارسی غزل کے لیے وہ فکری مواد فراہم کیا جس نے غزل کو بے معنی قافیہ پیمائی کے بجائے ایک انتہائی موثر صنف سخن بنا دیا۔ اصطلاحات وہی رہیں مگر ساقی، میخانہ، جام، معشوق، عارض، زلف

وغیرہ سب کے معنی بدل گئے۔ اب غزل کا ہر شعر تہ دار ہو گیا۔ ایک ہی شعر ایک شخص کے لیے سیدھی سادی واردات عشق یا واردات میکشی بیان بن گیا اور دوسرے کے لیے اس میں روحانیت اور نیکو فلسفہ کے اعلیٰ ترین نکتے پیدا ہو گئے۔ غزل کی زبان رمز و ایما کی زبان بن گئی کیونکہ تصوف خود رمزیت اور ایمایت پر مشتمل تھا۔

حدیث خلوتیاں مجربہ رمز و ایما نیست

چنانچہ سینکڑوں سال تک اردو اور فارسی غزل میں تصوف نے معنویت اور گہرائی پیدا کی۔ آج بھی فارسی میں حافظہ - سعدی - عراقی - سنائی اور جامی کو اور اردو میں مرزا مظہر جان جاناں اور خواجہ میر درد وغیرہ کو پڑھتے ہوئے ہیں غزل کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگرچہ آج تصوف کا دور نہیں رہا اور آج تصوف "برائے شعر گفتن" بھی "خوب" نہیں سمجھا جاتا پھر بھی چونکہ تصوف کی واردات بھی عشق کی واردات کی طرح عالم گیر نوعیت کے ہیں۔ اس لیے وہ ہر دور میں پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس تاثر کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صوفیانہ شاعری میں شاعر اپنے حقیقی جذبات کیفیات اور مشاہدات کا بیان کرنا ہے۔

قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید

صوفی شاعروں نے جس اہم ترین واردات یا مشاہدہ کو نظم کیا ہے وہ وحدۃ الوجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ستریت (MYSTICISM) کی ساری بنیاد وحدۃ الوجود پر قائم ہے۔ وحدت الوجود پر مبنی اس شاعری کو صرف وہی لوگ دل چسپی سے نہیں پڑھتے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں بلکہ جو لوگ وحدت الوجود کے منکر ہیں یا اس سے بے پروا ہیں انھیں بھی اس شاعری میں اتنا ہی لطف محسوس ہوتا ہے جتنا وحدت الوجود کے حامیوں کو۔

اس دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ وحدت الوجود پر مبنی صوفیانہ شاعری ہماری اس آدھی دنیا سے مختلف ایک روحانی دنیا کا بیان ہے۔ اس نئی اور انوکھی روحانی دنیا کے بیان میں ایک عام انسان کو اور خصوصاً اُسے جو اس دنیا کے وجود پر بن دیکھے

یقین رکھتا ہو، اسی طرح کی دلچسپی محسوس ہوتی ہے جیسی نئے نئے ملکوں کے سفر ناموں میں آج سے تین سو برس پہلے یورپ کے لوگوں کو محسوس ہوتی تھی۔ عالم ظاہر کے باسیوں کے لیے ظاہر ہے عالم باطن کا بیان دلچسپی کا موجب ہو گا۔ ہم ہر طرف وجود کی کثرت دیکھتے ہیں۔ صوفی شاعر بتاتا ہے کہ اس نے وجود کی وحدت کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم یہ مشاہدہ اپنے باطن میں نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی شاعری ہی میں کر لیتے ہیں۔

وحدت الوجود ہی سے مشتق ایک دوسرا مسئلہ بھی صوفیانہ شاعری کا موضوع بنا ہے اور یہ مسئلہ ہے انسان کے مجبور محض ہونے کا۔ یہاں بھی صوفی شاعر محض کسی نظریے کو بیان نہیں کرتا بلکہ اپنا مشاہدہ نظم کرتا ہے۔ اسے کائنات میں ایک کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ہی نہیں دکھائی دیتا اور جب دوسرا وجود نہیں ہے تو دوسرا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسے ساری کائنات بشمول انسان مجبور محض دکھائی دیتی ہے۔ محمود شبستری نے مثنوی ”گلشن راز“ میں اس مسئلہ پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔

تو می گوئی مرا ہم اختیار است
تن من مرکب و جانم سوار است
کدامی اختیار اے مرد جاہل
کے را کو بود بالذات باطل
چو بود تست یکسر بچو نا بود
بگوئی اختیارات از کجا بود

اختیار غیر اللہ کے باطل ہونے کی یہ دلیل وہی دے سکتا ہے جس نے وجود غیر اللہ کے ”بالذات باطل“ ہونے کا مشاہدہ کیا ہو۔
مذکورہ بالا بحث سے یہ سمجھنا صحیح نہ ہو گا کہ صوفیانہ شاعری تمام تر وحدۃ الوجودی صوفیہ کی شاعرانہ ہے۔ خالص اسلامی صوفیہ نے بھی شاعری کی ہے۔ نیز غیر صوفی شعرا

میں بھی ایسے گروے میں جنہوں نے خالص اسلامی رنگ کی صوفیانہ شاعری کی ہے۔
 فادوسی میں جہاں خواجہ فرید الدین عطار نے وحدت الوجودی رنگ میں شاعری کی ہے۔
 وہیں بابا فرید شکر گنج نے خالص اسلامی انداز کے تصوف کو اپنے اشعار میں پیش
 کیا ہے۔ ان کا اسلامی رنگ ان کے پنجابی کلام میں اور بھی نکھر آیا ہے۔ اردو میں
 خالص اسلامی رنگ کی صوفیانہ شاعری میں سرفہرست نام علامہ اقبال کا ہے۔

آخر میں اس سوال پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں صوفیانہ شاعری
 کی کیا حیثیت ہے۔ بیسویں صدی تصوف اور باطنیت کے زوال کا دور ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ اس وقت کسی زبان میں بھی اعلیٰ درجہ کی صوفیانہ شاعری نہیں لکھی جا رہی
 ہے۔ اس صدی میں شاعری کے لیے فکری مواد تصوف نے نہیں بلکہ مارکسزم اور
 اسی قسم کے دوسرے فلسفوں نے فراہم کیا ہے مگر جس طرح اعلیٰ صوفیانہ شاعری ہر
 دور میں معنویت کی حامل رہی ہے۔ اسی طرح جدید دور کی فلسفیانہ شاعری، خواہ اس
 کی بنیاد مارکسزم ہو یا وجدیت (EXISTENTIALISM) یا کوئی اور فلسفہ حیات۔
 ہر دور میں معنویت کی حامل رہے گی۔ اعلیٰ شاعری اپنے اعلیٰ ہونے کے لیے کسی مخصوص
 فلسفہ یا فکر کی محتاج نہیں ہوتی۔

بات یہ ہے کہ یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بعد سادی دنیا میں ایک ایسے دور کا
 آغاز ہوا ہے جس میں تجربہ کی صحت کے لیے اس کا معروضی طور پر قابل توثیق ہونا ضروری
 ہے۔ جہاں تک حیاتی تجربوں کا تعلق ہے ان کی معروضی توثیق بہت مشکل نہیں ہے مگر
 داخلی یا باطنی تجربے کی معروضی توثیق تقریباً ناممکن ہے۔ چونکہ صوفیانہ تجربہ بھی بنیادی
 طور پر ایک داخلی تجربہ ہے۔ اس لیے اس کی معروضی توثیق بھی محال ہے۔ ہر داخلی
 تجربے کی طرح صوفیانہ تجربے کو بھی باسانی انفرادی لاشعور کی کرشمہ سازی قرار دیا
 جاسکتا ہے۔

حالانکہ صوفیانہ تجربے میں کافی یکسانیت پائی جاتی رہی ہے تاہم یہ حقیقت
 بھی ناقابل انکار ہے کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے صوفیانہ تجربات

میں اکثر ان کے اپنے مذہب کے بنیادی معتقدات کی پرچائیاں نظر آتی ہیں۔ عیسائی صوفیوں کو اپنے روحانی تجربہ میں تثلیث ہی بطور حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ انھیں اپنے روحانی تجربے میں اگرچہ حضرت مسیح خدا نظر آتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انھیں بطور رسول بھی نہیں دکھائی دیتے۔ اسی طرح مسلمان صوفیا کو اپنے روحانی تجربہ میں نہ صرف الوہیت مسیح کا مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ مقام محمدی مقام عیسیٰ سے بلند دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جہاں تک غیر سامی بزرگ ہستیوں کا تعلق ہے وہ اپنے روحانی تجربے میں بھی ان سے اتنے ہی بے نیاز رہتے ہیں جتنے کہ اپنے مذہبی معتقدات میں ہندو صوفیوں کو اپنے روحانی تجربہ میں آداگون ایک حقیقت نظر آتا ہے مگر مسلمان صوفیوں کی نگاہ سے یہ حقیقت ہر حال میں پوشیدہ رہتی ہے۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صوفیانہ تجربہ عقلی استدلال اور حتیٰ تجربے سے بھی کم فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور جدید میں صوفیانہ تجربے کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، اور ساری توجہ حسی تجربے اور عقلی استدلال پر مرکوز کر دی گئی۔ نتیجتاً دور جدید میں شاعری کے لیے فکری مواد بھی حسی تجربے اور عقلیت نے فراہم کیا۔ چنانچہ فلسفیانہ اور فطرت سے متعلق شاعری کی اس دور میں وہی حیثیت ہے جو ماضی میں صوفیانہ شاعری کی تھی۔

لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس انتہا پسندانہ حیثیت کے خلاف بھی اسی طرح ردِ عمل ہونے والا ہے جس طرح کبھی انتہا پسندانہ داخلیت اور روحانیت کے خلاف ہوا تھا۔ اب اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ حیت اور داخلیت کی دو انتہاؤں میں امتزاج پیدا ہو کر وہ متوازن نقطہ نظر پیدا ہو جائے جسے قرآن نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ سَتَرْنَا لَكُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِكُمْ (یعنی ہم تمہیں اپنی نشانیاں کائنات خارجی میں بھی دکھائیں گے اور تمہارے اندرون میں بھی) اس نے امتزاج کے بعد انسان اپنے حواس اور عقل سے بھی کام لے گا اور اپنے داخلی اور روحانی تجربات سے بھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روشنی کی چشم و گوش دلبند کرنے کی

نصیحت بالکل ہی بے معنی ہو جائے گی مگر اب اقبال کی اس نصیحت کی اہمیت بھی صوفیوں
 کو تسلیم کرنی پڑے گی جو بظاہر پیرِ رومی کے ارشاد کے عین برعکس ہے۔ یعنی ۷
 چشم و گوشِ دل بکشا اے ہوش مند
 گر نہ بینی نورِ حق بر من بسخسہ

سلطان ابوسعید ابوالخیرؒ نے بوطی سینا کے بارے میں کہا تھا ”انچہ آدمی
 داند می بینم“ جس کا مطلب دانش پر بنیش کی فضیلت کا اعلان تھا۔ مگر نئے امتزاج
 ظاہر و باطن کے بعد دانش و بنیش کی یکساں اہمیت تسلیم کرنی پڑے گی اور ”در کفے
 جام مشریت در کفے سندان عشق“ کے طریقے کو اپنانا ہو گا۔ جسے جام و سندان
 کو باہم ملانے کا سلیقہ نہ آئے گا اس کے لیے نہ میخانہ میں جگہ ہوگی نہ مدرسہ میں۔ نہ میدان
 شعر میں اس کا کوئی مقام ہو گا نہ ہرم فلسفہ میں۔

ٹرمینداد (ویسٹ انڈیز) کے ہندی النسل مسلمان

ڈاکٹر ماجد علی خاں

آج سے کم و بیش ۵۰۰ برس پہلے ۲ اگست ۱۴۹۲ء کو اٹلی کا ایک جہاز ران کرسٹوفر کولبس ہندوستان کے نئے راستے کی تلاش میں تین بھری جہازوں پر تین ایک بیڑہ کو لے کر بحرِ ظلمات (موجودہ بحرِ اٹلانٹک) کے خطرناک سفر پر روانہ ہوا۔ ۹۵۶۲ دن کے شواہد گزار سفر کے بعد اس کی کشتی موجودہ بہامس جزائر کے ایک جزیرہ "ڈیٹلنگ آئیلینڈ" (WATLING ISLAND) پر رکی۔ کولبس خوش تھا کہ اس نے انڈیا (ہندوستان) کا نیا راستہ دریافت کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے ان جزائر کو جو یورپ کے مغرب میں واقع ہیں ویسٹ انڈیز (جزائرِ غربِ الہند) کا نام دیا اور وہاں کے رہنے والوں کو انڈین کہا۔ اس وقت اسے معلوم نہ تھا کہ وہ دراصل براعظمِ امریکہ میں جا پہنچا ہے۔ اس کے بعد اُس نے تین بھری سفرا دو کیے جن میں اُس نے نہ صرف اُس خطہ ارض کے باقی جزائر کو دریافت کیا بلکہ وہ شمالی امریکہ کی تلاش میں بھی کامیاب ہوا۔ اس کے باوجود نئے دریافت شدہ جزائر ویسٹ انڈیز (جزائرِ غربِ الہند) ہی کے نام سے مشہور رہے۔

آج کل ویسٹ انڈیز شمالی اور جنوبی امریکہ کے اس درمیانی حصہ کو کہتے ہیں جو شمال سے جنوب تک تقریباً ۵۰۰۰ میل (۲۰۴۰۰ کلومیٹر) کی لمبائی پر پھیلا ہوا ہے اور جس میں سینکڑوں جزیرے سطح آب پر اکٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جزائر بہامس کو چھوڑ کر باقی تمام جزیرے چونکہ خطوط سرطان و جدی کے درمیان واقع ہیں اس وجہ سے ان کی آب و ہوا گرم و تر ہے۔ البتہ سمندر میں ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت سے محفوظ ہیں۔ پورے علاقہ کی آب و ہوا بہت ہی خوشگوار ہے اور تمام سال تقریباً یکساں رہتی ہے۔ جزائر غرب ہند کے شمال مغربی حصے میں خلیج میکسیکو؛ جنوبی اور وسطی حصہ میں بحر کیریبین (CARIB-BEAN SEA) اور شمالی مشرقی و مشرقی حصہ میں بحرالاقیانوس (ATLANTIC OCEAN) ہیں۔ ان تمام جزائر کا بڑی رقبہ مجموعی طور پر تقریباً ۹۱،۰۰۰ میل (۲۳۶،۰۰۰ کلومیٹر) ہے۔ سیاسی اعتبار سے (۱) بہامس (BAHAMAS)؛ (۲) باربیڈوز (BARBADOS)؛ (۳) کیوبا (CUBA)؛ (۴) ڈومینیکا ریپبلک (DOMINICA REPUBLIC)؛ (۵) ہیٹی (HAITI)؛ (۶) جمیکا (JAMAICA)؛ اور (۷) ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو (TRINIDAD & TOBAGO) سات جزائر مکمل طور سے آزاد ہیں۔

جزائر کے ۸ گروپ ایسے ہیں جنہیں برطانیہ کے زیر اثر اندرونی خود مختاری حاصل ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے سینکڑوں جزائر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ کی نوآبادیات کا درجہ رکھتے ہیں۔

قدیم زمانے میں جزائر غرب ہند (ویسٹ انڈیز) کی اصل آبادی آراوک (ARAWAKS) اور کیرب (CARIBS) قبائل کے لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن اب ان قبائل کے لوگ بائیں نہیں جاتے اور جو ہیں وہ یورپ اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں میں گھل مل گئے ہیں۔ اس وقت ویسٹ انڈیز کی آبادی یورپی اقوام اور افریقی نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ دراصل ویسٹ انڈیز میں افریقی نسل کے باشندوں ہی کی کثرت ہے جنہیں یورپ کے لوگ شروع ہی میں مغربی افریقہ سے غلام بنا کر لائے تھے۔ یورپی اور افریقی نسل کے باشندوں کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے ان علاقوں

میں جو برطانیہ کے زیر اثر تھے ہندوستانی نسل کے لوگ بھی خاصی تعداد میں آباد ہیں۔ ۱۔
 علاقے میں ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو (TRINIDAD & TOBAGO) وہ آزاد ملک ہے جہاں
 اندازے کے مطابق ہندوستانی نسل کے باشندے افریقی نسل کے باشندوں سے
 زیادہ ہی ہیں۔ اگرچہ اس سلسلے میں سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہیں لیکن معتبر ذرا
 کے مطابق اس ملک میں ہندوستانی نسل کے ۴۲ فی صد اور افریقی نسل کے ۴۰ فی صد
 باشندے ہیں۔ بقیہ ۸ فی صد میں چینی اور یورپی اقوام کے لوگ ہیں۔

دیسٹ انڈیز میں گئے کی پیداوار کثرت سے ہوتی ہے اس وجہ سے جگہ
 شکر کی ملیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناریل، کیلے، کافی، یوکی اور کوکو کے باغ
 بھی عام طور سے ملتے ہیں۔ کثیر تعداد میں ناریل کو سکھا کر کوپرا بھی بنایا جاتا ہے کہیں کہیں
 آم کے بھرے ہوئے درخت بھی نظر آ جاتے ہیں۔ ٹرینیڈاڈ میں ہندوستان سے لے جا
 لگانے ہوئے کئی قسم کے آم ملتے ہیں۔ معدنیات میں المونیم کی کانیں کئی جزیروں مثلاً جیبو
 اور سپینی اولا (HISPANIOLA) میں کثرت سے ملتی ہیں۔ جیملیکا مغربی دنیا
 وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ المونیم نکالا جاتا ہے۔ ٹرینیڈاڈ میں جو اپنی قدرتی کوئلہ
 کی بھیل کے لیے بہت مشہور ہے، پٹرولیم کے کنوئیں اور پٹرول صاف کرنے کے
 کارخانے بھی ہیں۔

دیے تو دیسٹ انڈیز کے اکثر جزیروں میں گنتی کے کچھ مسلمان آباد ہیں لیکن ٹرینیڈا
 اینڈ ٹوباگو کی دس لاکھ ۳۰ ہزار کی مجموعی آبادی میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً ایک لاکھ
 سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ ایک دوسرے جزیروہ باربیڈوز میں جس کی آبادی دو لاکھ چالیس
 ہزار ہے، ۵۰۰ سے کچھ زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور اس میں دو مسجدیں ہیں۔ باربیڈوز
 میں زیادہ تر مسلمان پچھلے ۳۰ برسوں میں گجرات سے جا کر آباد ہوئے ہیں۔

موجودہ ٹرینیڈاڈ کے مسلمان ہندوستانی النسل ہیں جنہیں ہندوستان سے پچھلے صدی
 کے آخر اور موجودہ صدی کے شروع میں انگریز اپنے گئے کے کھیتوں میں کاشت کرنے
 کے لیے پانچ پانچ سال کے معاہدوں پر لے گئے تھے۔ معاہدہ کی رو سے ان لوگوں کو

پانچ برس تک وہاں رکنا ضروری تھا لیکن وہ معاہدے کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ پانچ برس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی بہت سے مزدور آسانی سے واپس نہیں آسکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے لوگ شروع میں واپسی کی خواہش کے باوجود واپس نہ آ سکے اور جب وہ اس قابل ہوئے کہ وطن واپس آسکیں تو اتنی دیر ہو چکی تھی کہ وطن میں آکر اجنبی ہوتے اس لیے ایسے تمام لوگ وہیں رچ بس گئے۔

اس طرح سے آئے ہوئے زیادہ تر مسلمان یوپی کے مشرقی اضلاع، بہار اور بنگال کے رہنے والے ہیں۔ ہندوستان سے جذباتی تعلق کی بنا پر انھوں نے اپنے علاقوں کی بہت سی سڑکوں کے نام ہندوستانی شہروں کی یاد میں رکھے ہیں مثلاً کھنڑا سٹریٹ، آگرہ اسٹریٹ، کلکتہ روڈ، ہندوستان روڈ وغیرہ۔ سڑکوں کے علاوہ بعض علاقوں کے نام بھی ہندوستانی ہیں۔ مثلاً فیض آباد، گولکنڈہ اور کلکتہ سیٹلمنٹ وغیرہ۔

ہندوستان سے جانے والے مسلمان زیادہ تر غیر تعلیم یافتہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی زبان چھوڑ کر وہاں کی مقامی زبان — انگریزی — کو ہی اپنا لیا۔ کسی قوم کی تہذیبی اور تمدنی زندگی میں زبان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ زبان کی تبدیلی کا اثر زمیندار کے مسلمانوں پر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کو کچھ تو اس وجہ سے اور کچھ حکمران طبقہ کے دباؤ کی وجہ سے مغربی تہذیب میں پوری طرح رنگ جانا پڑا۔ اس کا اثر ان کے ناموں پر بھی پڑا۔ چنانچہ آپ کو بکثرت ایسے مسلمان ملیں گے جن کے نام اسلامی اور عیسائی ناموں کا مجموعہ ہوں گے مثلاً آئون محمد (IVAN MUHAMMED) کلاؤڈ علی (CLYDE ALI) بلوب محمد

(BOB MUHAMMED)؛ بوبی عمر علی (BOBBY UMAR ALI)؛ جوزیف حسین (JOSEPH HUSAIN)

وغیرہ۔ وہاں کے مقامی ہندو اور مسلمانوں کے باہمی تعلق کا اثر ان کے ناموں پر بھی پڑا ہے مثلاً گوپال محمد جیسے نام رکھنے والے لوگ بھی وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ بہت سے ناموں میں اسلام، ہندومت اور عیسائیت تینوں مذہبوں کے اجزاد مل جائیں گے مثلاً طاہر ڈیوڈ ٹرائن (TAHIR DAVID NARAIN)۔ مسلمانوں اور ہندوؤں

کے مجھڑے ہوئے عربی اور ہندی نام بھی ملتے ہیں مثلاً زائول (زین العابدین)؛ وازم (دیم)؛ شفیق (شفیق الرحمن) اور گوپل (گوپال) وغیرہ۔

مرد اور عورتیں سب مغربی لباس پہنتے ہیں۔ پردے یا برقع کے تصور سے وہاں کے مسلمان بالکل نا آشنا ہیں۔ معاشرتی اور خاندانی زندگی پر بھی مغربی اثرات کی چھاپ بہت گہری ہے لیکن مسلمانوں میں قبل از نکاح جنسی تعلقات کا رواج دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے۔ مسلمانوں کی شادی کی رسوم میں نکاح کی شکل وہی ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کے یہاں ملتی ہے البتہ وہاں کے مسلمان لین دین اور جہیز کی لغت سے بالکل محضوظ ہیں۔ مہر کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ چونکہ مہر نقد یا زیورات کی شکل میں نکاح کے بعد ہی لڑکے کو خود ادا کرنا پڑتا ہے اس لیے مہر کا تعین لڑکے کی حیثیت کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔

اس طرح مہر مؤصل (ادھار مہر) کا رواج تقریباً ناپید ہے۔ شادیاں عموماً اتوار کو یا کسی چھٹی کے دن ہوتی ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنے شریک زندگی کے انتخاب میں پوری طرح خود مختار ہوتے ہیں۔ تعلیم گاہوں، تفریح گاہوں، پارکوں، سینما گھروں اور اسی قسم کی دوسری جگہوں پر یا مختلف تیوہاروں اور سماجی تقریبات کے مواقع پر لڑکے لڑکیاں آزادانہ ملتے ہیں۔ ایک دوسرے کے مزاج اور طبیعت سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور آخر میں اپنی رائے سے گھر والوں کو مطلع کر دیتے ہیں جسے عام طور پر والدین منظور کر لیتے ہیں۔ پھر دونوں گھرانوں کے بڑوں میں باہم بات چیت کے بعد نکاح کی تاریخ کا تعین ہو جاتا ہے۔ نکاح عموماً سہ پہر ہی میں ہوتا ہے۔ بجھے پائے سارا چار سادہ قیام کے دوران مسلمانوں کی کسی بھی ایسی شادی میں شرکت کا موقع نہیں ملا جہاں نکاح سہ پہر کے علاوہ کسی اوجھڑا ہو۔ نکاح کے دن دو لہا والے کارڈوں میں بیٹھ کر ایک کارڈوں کی شکل میں دلہن داؤں کے گھر جاتے ہیں۔ سب سے آگے والی کار پر ہندوستانی فلموں کے ریکارڈ بچے رہتے ہیں۔ ٹرینیداد کے ہندو اور مسلمان دونوں کے یہاں شادی اور دوسری تقریبات کے مواقع پر ہندوستانی فلموں کے ریکارڈ بجانے کو ایک

اعتقاد میں نشان سمجھا جاتا ہے۔ ہرات کے کارواں میں دوسری کار نوشتہ کی ہوتی ہے اس کے بعد برایتوں کی کاریں ہوتی ہیں۔ دہن والوں کے یہاں برایتوں کے لیے دو پہر کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ کھانا عموماً نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ نکاح اس علاقے کا مسلم میرج آفیسر پڑھتا ہے جو عموماً قرب و جوار کی کسی مسجد کا امام ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اسلامی طریقے کے مطابق نکاح پڑھانے کا مجاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے تو پھر اس کا نکاح سول میرج آفس میں ہوتا ہے۔

نکاح میں ایجاب و قبول تو انگریزی میں ہوتا ہے لیکن خطبہ مسنون طریقے کے مطابق عربی میں دیا جاتا ہے۔ البتہ اس موقع پر کوئی عالم یا پڑھا لکھا مسلمان انگریزی میں ایک مختصر تقریر اسلام میں نکاح کی اہمیت پر کرتا ہے۔ نکاح کے بعد علاقے کے دو ایک ذمہ دار اشخاص دو لہا دو لہن کو مبارکباد دیتے ہوئے مختصر الفاظ میں ازدواجی زندگی کی فرائد اور کوجن دخی ادا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ عام طور پر دہن دوسری عورتوں کے ساتھ مردوں سے الگ بیٹھتی ہے۔ البتہ جدید طبقہ کے لوگوں میں آہستہ آہستہ لڑکیوں کا نکاح کے ایجنج پر پڑھانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ زیادہ متمول طبقہ کے لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں یا کینوٹی ہال میں نکاح کا انتظام کرتے ہیں۔ نکاح و کھانے کے بعد براتی رخصت ہو جاتے ہیں اور دو لہا دو لہن یا تو اس شام کو یا دوسرے دن سنی مون منانے کے لیے کسی دوسرے جزیرے یا کسی دوسرے ملک مثلاً امریکہ، کناڈا، انگلینڈ وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ غریب طبقہ کے لوگ مقامی طور پر ہی ساحل سمندر پر سنی تفریح گاہوں میں کوئی کمرہ یا بنگلہ کرایہ پر لیتے ہیں اور وہاں چند روز گزار کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔

ٹرنیداد میں تقریباً ۲۲ مسجدیں ہیں جو پورے ملک میں ایک دوسرے سے تقریباً آٹھ آٹھ دس دس میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت سنی عقیدہ اور خفی المسک ہے (چند ہزار قادیانی بھی ہیں جن کی دوسرے مسلمانوں کی مسجدوں سے الگ تقریباً آٹھ دس مسجدیں ہیں) ہر مسجد کا ایک اعزازی امام ہوتا ہے جسے علاقے کے بڑے بڑے کچھ لوگوں میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ مقررہ امام کے انتقال پر

نئے امام کا تقرر مسجد کی باقاعدہ منتخب شدہ انتظامی کمیٹی اس مسجد کے مقتدیوں کی عمومی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے انتخاب کے ذریعہ کرتی ہے۔ امام کے انتخاب میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ وہ دینی معلومات میں دوسروں سے زیادہ ممتاز ہو بعض مساجد کے امام ہندوستان سے بلائے گئے ہیں لیکن انھیں بھی مابانہ تنخواہ نہیں ملتی بلکہ انھیں فارغ اوقات میں تجارت کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ہندوستان سے آنے والے یہ ائمہ عموماً گجراتی تاجر ہوتے ہیں۔ انھیں امامت کی وجہ سے ٹرمینڈو میں رہنے کا دیزائل جاتا ہے۔ یہ لوگ وہاں سات سال تک مستقل رہنے کے بعد وہاں کی شہریت لینے کے حق دار ہو جاتے ہیں۔ ایسے تمام ائمہ عموماً کپڑے کی تجارت کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جس طرح پھیری والے گھر گھر گھوم کر سامان بیچتے ہیں اسی طرح یہ ائمہ کاروں میں کپڑے رکھ کر دیہاتوں میں فروخت کرنے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک دو نے جو ۱۵-۲۰ سال سے وہاں مقیم ہیں اور اب باقاعدہ وہاں کے شہری بن چکے ہیں، اپنے اسٹور بھی کھول لیے ہیں۔ امام کے فرائض میں خاص طور سے جمعہ کی امامت ہے۔ بقیہ اوقات میں اگر وہ آسانی سے مسجد میں آ سکتا ہے تو نماز پڑھا دیتا ہے ورنہ مقتدی ایجنسی میں سے کسی کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فاصلے کے باعث پنج وقتہ جماعت میں دو ہی چار لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ خطابت و امامت کے علاوہ امام کو اپنے علاقے کی مختلف تقریبات بھی انجام دینی پڑتی ہیں۔ نیز اگر مقتدیوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو چالیس دنوں تک روزانہ اس کے مکان پر جا کر قرآن کا کم و بیش جو تعائی پارہ پڑھنا بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ خود کسی وجہ سے نہیں جاسکتا ہو تو اسے اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیجا پڑتا ہے۔ اماموں کو وہاں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور سماج میں ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے جو ہمارے یہاں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔

رمضان میں تراویح کے موقع پر مساجد عموماً بھر جاتی ہیں لیکن تراویح ”الم تریف“ ہوتی ہے جس میں سورۃ الفیل سے انسان تک کی سورتیں دو مرتبہ کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ پورا قرآن شریف پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ روزہ کے افطار کے لیے مسلمانوں کی تنظیمیں

کی طرف سے غروبِ آفتاب کے فوراً بعد ریڈیو پر اذان ہوتی ہے تاکہ روزہ داروں کو افطار کی اطلاع ہو جائے۔ ٹرمینڈادیس دو ریڈیو اسٹیشن ہیں اور دونوں کے دونوں کمرشل (تجارتی) ہیں اس لیے اذان کے اس پروگرام کے لیے مسلم انجمنیں ریڈیو کو ایک مقررہ رقم ادا کرتی ہیں۔ رمضان المبارک سے قبل انجمنوں کی طرف سے اخبارات میں افطار دسھر کا نام نہیں بھی شائع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کا چاند نظر آنے کی اطلاع بھی مسلم انجمنوں کی مقرر کردہ ادیت ہلال کمیٹی کی جانب سے ریڈیو پر دی جاتی ہے۔ حکومت کی طرف سے عید الفطر کی سرکاری چھٹی *PUBLIC HOLIDARY* ہوتی ہے اور وہاں کے قانون کے مطابق بازار بھی اس روز بند رہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی چھٹی حکومت کی طرف سے نہیں ہوتی البتہ دفاتر میں کام کرنے والے مسلمان اس دن اتفاقی چھٹی لے سکتے ہیں۔

عید الفطر کی نماز کے بعد مسلمان ایک دوسرے کے گھروں پر جاتے ہیں جہاں ان کی خاطر تواضع سیویوں سے کی جاتی ہے۔ اس دن ہر مسلمان کے گھر میں سیویاں ضرور پکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ابلے ہوئے سالے دار چنے اور ہندوستانی طرز کی پکڑیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے۔ بکری یا بھیڑ کی قربانی تو گھر ہی پر ہو جاتی ہے البتہ بڑے جانوروں کو دیہاتوں میں جا کر قربان کرنا پڑتا ہے کیونکہ شہروں میں میونسپلٹی کے قواعد کی دوسے بڑے جانور گھر پر ذبح نہیں کیے جاسکتے۔ عام طور سے شہر کے مسلمان قریبی دیہات میں ہی بڑے جانوروں میں اپنے اپنے حصے لے لیتے ہیں۔

تہجیز و تکفین عموماً اسلامی طرز پر ہوتی ہے۔ البتہ کچھ لوگ شرعی کفن کے بجائے عیسائیوں کے طریقے کے مطابق اپنے مرنے والے کو پورے لباس کے ساتھ تابوت (COFFIN) میں لٹا کر دفن کرتے ہیں۔ قبر میں رکھنے کے بعد تابوت کا ڈھکن کھول کر اُسے قبر کی گود میں کھرا رکھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ منکر نکیر جب سوال کرنے آئیں گے تو کھلے تابوت کی وجہ سے مردہ آسانی سے اٹھ کر بیٹھ سکے گا۔

جس طرح عیسائیوں کا جنازہ دفن سے پہلے چرچ لہجایا جاتا ہے اسی طرح مسلمانوں کا جنازہ مسجد کے باہری لان پر لایا جاتا ہے۔ اور وہیں جنازہ کی نماز ہوتی ہے۔ چونکہ مساجد اور قبرستان دور دور ہوتے ہیں اس لیے جنازہ کو کار پر بے جلتے ہیں جو اسی مقصد کے لیے کرایہ پر ملتی ہیں۔ مسلمانوں کے قبرستان الگ تو نہیں ہوتے البتہ علاقہ کے عام قبرستان میں جہاں عیسائی اور ہندو بھی اپنے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے ایک الگ گوشہ ضرور مخصوص ہوتا ہے۔

ترنیداد کی مساجد کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں ہر مسجد میں مستورات کے لیے نماز کے واسطے ایک حصہ مخصوص ہوتا ہے جسے لکڑی کے پردے یا کپڑے کی موٹی چادروں کے ذریعہ مردوں کے حصے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز میں عورتیں عام طریقے سے شریک ہوتی ہیں۔ اس کوٹ پہننے والی عورتیں اوپر سے ایک مخصوص طرز کا لنگا پہن لیتی ہیں۔ عیدین کی نماز میں بھی مستورات کثرت سے آتی ہیں۔ ہر مسجد میں نساؤں کے لیے ایک بڑا ہال ہوتا ہے اس کے علاوہ مذہبی تقریبات اور بچوں کی قرآنی تعلیم و دیگر جلسوں کے لیے ایک دوسرا ہال یا نماز کے ہال سے ملحق ٹین کا ایک بڑا سالن ہوتا ہے خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے وہاں کی مساجد میں ہندوستان کی مسجدوں جیسا صحن نہیں ہوتا بلکہ نماز کے ہال کے باہر ایک کھلی جگہ (YARD) ہوتی ہے جس میں گھاس کا لان اور بھوہوں کی کھاریاں لگا دی جاتی ہیں۔ جنازے کی نماز عموماً اسی کھلی جگہ میں ہوتی ہے مسجدوں کی طرز تعمیر جدید ہوتی ہے۔ البتہ ایک گنبد اور چھوٹے چھوٹے دو مینار اکثر مساجد میں مل جاتے ہیں۔

بچوں کی دینی تعلیم کے لیے اکثر مسجدوں کے ساتھ شبینہ مکتب ہوتے ہیں جن میں قرآن پڑھانے اور ضروری دینی تعلیم دینے کا انتظام ہوتا ہے۔ کچھ مساجد میں سندس اسکول (SUNDAY SCHOOLS) کا بھی رواج ہے جس میں بچوں کو ہر اتوار کو صبح کے وقت دو یا تین گھنٹے تک دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے اسکولوں اور کالجوں میں بھی اسلامیات کی تعلیم کا انتظام ہے تعلیم بالغان کے نام سے بھی کہیں کہیں شام

کے وقت دینی تعلیم کا انتظام ہے جو ہفتہ میں ایک یا دو روز ہوتی ہے۔ میں نے اپنے زمانہ قیام میں ائمہ کی تعلیم و تربیت کا بھی ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں ہفتہ میں کسی ایک دن (عموماً جمعہ کو) لوگ چار گھنٹے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس وقت انھیں قرآن کی ان ہورتوں کی مشق کرائی جاتی تھی جنھیں لوگ عموماً نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرہ قرآن کی تعلیم کے علاوہ نماز، روزہ اور دوسرے اعمال کے ضروری مسائل کو انگریزی میں سکھانے کا بھی انتظام تھا۔

پورے ٹرمینڈاو میں مسلمانوں کی تین مذہبی تنظیمیں ہیں۔ سب سے بڑی تنظیم کا نام انجمن سنت الجماعت ایسوسی ایشن ہے۔ اگرچہ انجمن اور ایسوسی ایشن ہم معنی الفاظ ہیں لیکن دونوں کی بیک وقت موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ شروع شروع میں تو مسلمانوں نے ہندوستانی اثرات کے تحت انجمن قائم کی۔ بعد میں جب وہ مغربی رنگ میں رنگ گئے تو انجمن سنت الجماعت کو ایک نام سمجھ کر انھوں نے اس کے ساتھ ایسوسی ایشن کا بھی اضافہ کر دیا تاکہ ہندوستانی بھی باقی رہے اور مغربیت سے بھی تعلق رہے۔

بہر حال انجمن سنت الجماعت ایسوسی ایشن جسے عام طور پر آسٹجا (ASTJA) کہتے ہیں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے جس کے ممبروں کی تعداد پچاس ہزار سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس کی زیر نگرانی ۹۵ مساجد، ۷ اسکول، لڑکوں کا ایک بڑا کالج اور لڑکیوں کے نسبتاً دو چھوٹے کالج ہیں۔ لڑکوں کا کالج باقاعدہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے اور وہاں کے قانون کے مطابق اس کے ملازمین سول سروس میں شمار ہوتے ہیں۔ اساتذہ کو تنخواہ گورنمنٹ سے ملتی ہے لیکن ان کا تقرر کالج کی انتظامیہ کے ہاتھ میں ہے البتہ اساتذہ کا انتخاب وزارت تعلیم کی منظور شدہ شرائط کے مطابق ہوتا ہے۔ مغربی کرہ ارض (WESTERN HEMISPHERE) میں اپنی نوعیت کا یہ واحد مسلم ادارہ ہے۔

انجمن سنت الجماعت ایسوسی ایشن کے تحت آنے والی ہر مسجد اس کی ایک شاخ بھی جاتی ہے اور اس مسجد کے حلقہ کے عام مسلمان "جماعت" کہلاتے ہیں۔ ہر جماعت اپنا صدر، سکریٹری اور مجلس انتظامیہ سالانہ انتخاب کے ذریعہ منتخب

کرتی ہے۔ سال میں دو مرتبہ (اپریل اور نومبر میں) تمام جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل عمومی جلسے ہوتے ہیں۔ اپریل والے عمومی جلسہ میں انجمن کا صدر عمومی PRESIDENT، ناظم عمومی GENERAL، سیکریٹری جنرل SECRETARY GENERAL، خازن TREASURER؛ مجلس انتظامیہ اور دوسرے عہدہ داران کا انتخاب ہوتا ہے۔ مجلس انتظامیہ اپنے میں سے ایک شخص کو مجلس تعلیمی کا صدر CHAIRMAN EDUCATION BOARD اور ایک شخص کو مجلس دینی کا صدر CHAIRMAN OF RELIGIOUS AND SOCIAL SERVICES COMMITTEE منتخب کرتی ہے۔ صدر عمومی کے علاوہ تمام عہدہ داران ایک سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ مجلس تعلیمی کی نگرانی میں تمام تعلیمی ادارے اور مجلس دینی کی نگرانی میں تمام مساجد ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ انجمن اکثریت میں ہے اس لیے اس کا صدر عمومی حکومت میں مسلمانوں کے مذہبی امور کا نمائندہ بھی سمجھا جاتا ہے۔

مسلمانوں کی دوسری بڑی تنظیم تقویۃ الایمان ایسوسی ایشن یا ٹی۔ آئی۔ اے (T.I.A) ہے۔ اس کے تحت ۱۱-۱۲ مساجد اور ۵ اسکول ہیں۔ ٹرینینگ اور سب سے پہلا مسلم اسکول اسی تنظیم کے تحت اس صدی کے چوتھے دہے میں غیر منظم پنجاب کے ایک رٹائرڈ انٹیکٹر آف اسکولز، مولوی فذیر احمد مرحوم کی کوششوں سے قائم ہوا۔ اس تنظیم کے عہدیداران، صدر عمومی، سکریٹری اور مجلس انتظامیہ وغیرہ بھی سالانہ انتخاب کے ذریعہ چنے جاتے ہیں۔ میرے دوران قیام میں اس کے صدر عمومی جناب کمال الدین محمد گورنمنٹ کے سب سے بُرائے وزیر، وزیر صحت و وزیر خارجہ تھے۔ اسکا اور ٹی۔ آئی۔ اے۔ دونوں ہی مسلم تنظیمیں گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں۔ ان جماعتوں کی سفارش پر ہی گورنمنٹ مسلم میرج آفیسرز کا تقرر کرتی ہے۔ ان تنظیموں کی طلاق کمیٹیاں (DIVORCE COMMITTEES) بھی ہیں۔ طلاق کے معاملہ میں عموماً مسلمان انہی کمیٹیوں سے رجوع کرتے ہیں۔ ان کے فیصلوں کو سول عدالتوں میں بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے بہت سے مسائل میں گورنمنٹ ان تنظیموں کی رائے کی قدر کرتی ہے۔ مثلاً وہاں کی میونسپلٹیوں کے قانون کے مطابق اقوار کو مَر دے دفن نہیں کیے جاسکتے تھے۔

مسلمانوں نے اس کے لیے شرعی عذر پیش کیا کہ اسلام زیادہ دنوں تک لاش کو رکھنے کی اجازت نہیں دیتا چنانچہ گورنمنٹ نے مسلمانوں کے بارے میں مقامی میونسپل کمیٹیوں اور کارپوریشنوں کو خصوصی رعایت کی ہدایت کی اور ان کے مردے اتوار کو بھی دفن ہونے لگے۔ جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کو اخلاقی تعلیم دینے کے لیے اسجا انجمن سنت (جماعت) کی طرف سے مبلغ مقرر ہیں جنہیں گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس ملتا ہے۔ اسی طرح اسجا کا ایک آدمی غلوں کے سنسر بورڈ میں بھی ہوتا ہے تاکہ وہ اس بات کا جائزہ لے سکے کہ کسی فلم میں اسلام کے متعلق کوئی نازیبا بات تو نہیں ہے انہی تنظیموں کی طرف سے گورنمنٹ اور عیسائیوں کے اسکولوں اور کالجوں میں مسلم طلبہ کو مذہبی تعلیم کے گھنٹہ میں اسلامی تعلیم دینے کے لیے ہر سہفتہ اعزازی اساتذہ جاتے ہیں۔ اسی طرح صبح کے وقت ریڈیو پر جہاں عیسائیوں اور ہندوؤں کے مذہبی طریقے کے مطابق دعا ہوتی ہے وہاں ان تنظیموں (خصوصاً اسجا) کی طرف سے مقرر کردہ مذہبی رہنما بھی اسلامی طریقہ کے مطابق دعا کرتے ہیں۔

ٹرینیڈاد کے قانون کی رو سے دوسری شادی کرنا ممنوع ہے چنانچہ معاشرہ اور قانون کے اثرات سے مسلمان بھی ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرتے۔

ان مسلم تنظیموں کے اثر سے افریقی نسل کے لوگوں میں بھی آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تبدیلی مذہب کے سلسلے میں نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے اور نہ معاشرے کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے مسلمانوں میں تبدیلی مذہب کے واقعات بہت کم سننے میں آتے ہیں۔

مذکورہ بالا دونوں تنظیموں کے علاوہ مسلمانوں کی ایک اور تنظیم کا نام اسلامک مشنری گلڈ ہے جو ابھی چند سال سے وجود میں آئی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اسلامی مرکز چلاتی ہے۔ ویسٹ انڈیز کے دوسرے جزیروں میں بھی اس کی شاخیں موجود ہیں۔ ان تنظیموں کے علاوہ قادیانیوں کی بھی ایک تنظیم ہے جس کا نام ٹرینیڈاد مسلم لیگ ہے۔ یہ قادیانیوں کی مساجد اور ان کے اسکولوں کی (جن کی تعداد غالباً دو یا تین ہے) نگرانی

کرتی ہے۔

مسلمانوں کے تعلیمی ادارے بھی وہاں کے مروجہ تعلیمی نظام کے پابند ہوتے ہیں۔ البتہ انھیں یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ دینی تعلیم کے لیے ہفتہ میں دو یا تین مزید گھنٹے رکھ سکتے ہیں۔ پرائمری اسکولوں میں روزانہ تقریباً ایک گھنٹہ دینی تعلیم کا ہوتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے اسکولوں اور کالجوں میں دینی تعلیم ایک طرح سے لازمی مہجاتی ہے۔ دینی تعلیم کے گھنٹوں میں غیر مسلم طلبہ کے لیے عام اخلاقی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سیکورر تعلیم کا معیار ہندوستان کے تعلیمی معیار سے خاصا اونچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہائر سکینڈری کے امتحانات اب بھی کیمبرج سے ہوتے ہیں۔ گوکہ وہاں کی حکومت دوسری ویسٹ انڈیز کی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک مقامی بورڈ کی تشکیل کی کوشش کر رہی ہے لیکن دسمبر ۱۹۶۲ء تک میرے دوران قیام میں کوئی مقامی بورڈ وجود میں نہیں آیا تھا۔ وہاں کی یونیورسٹی — یونیورسٹی آف ویسٹ انڈیز — جو کہ پہلے لندن یونیورسٹی کا ایک کالج تھی، ایک معیاری تعلیمی ادارہ مانی جاتی ہے۔ اس میں دیگر معربی یونیورسٹیوں کی طرح (خاص طور پر انگلینڈ کی یونیورسٹیوں کے طرز پر) بی۔ اے (آنرز) کے بعد ہی پی۔ ایچ۔ ڈی کے لیے اجازت مل جاتی ہے۔ اس طرح وہ لوگ ہندوستانی یونیورسٹیوں کے ایم۔ اے کو اپنے یہاں کے بی۔ اے (آنرز) کے متوازی مانتے ہیں۔ ویسے عملاً وہاں کے بی۔ اے (آنرز) کا معیار ہمارے یہاں کے ایم۔ اے کے معیار سے اونچا ہی ہوتا ہے۔

پہلے وہاں کے مسلم اداروں میں دینی تعلیم کا کوئی باقاعدہ نصاب نہیں تھا۔ میں نے اپنے زمانہ قیام میں اس کی تحریک شروع کی اور بالآخر فروری ۱۹۶۳ء میں ایک دینی نصاب کمیٹی کی تشکیل ہوئی۔ چنانچہ مختلف اداروں کے لیے باقاعدہ نصاب تعلیم بنایا گیا جسے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے۔ اس نصاب کے مطابق اسکولوں کے لیے میں نے چند کتابیں بھی لکھی تھیں جو کم از کم میرے زمانہ قیام تک وہاں پڑھائی جاتی تھیں۔ لازمی اسلامی تعلیم کے علاوہ کالج کی سطح پر ایک مستقل شعبہ کے تحت اختیاری اسلامک

اسٹڈیز کا بھی اختتام ہے۔

مسلمانوں کی عام معاشی زندگی بہتر ہے۔ اُن میں آپ کو بڑے بڑے تاجر بھی ملیں گے اور معمولی دکاندار بھی۔ دفاتروں میں کام کرنے والے لوگ نسبتاً کم ہیں۔ ٹرینیداد میں بڑے کاشتکاروں کی بھی کمی ہے کیونکہ شوگر ملوں کے خود بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں اور یہ شروع سے ہی یورپی نسل کے باشندوں کی ملکیت میں ہیں۔ چھوٹے کاشتکار عام طور پر دیہاتوں میں مل جاتے ہیں جن کے پاس اُن کے اپنے رہائشی مکانوں سے ملحق دو ایک ایکڑ زمین کا ایک پلاٹ ہوتا ہے جس میں وہ لوگ اربل، موبسی یا اسی قسم کے دوسرے پھلوں کے باغ لگاتے ہیں یا سبزی بوٹے ہیں۔ زیادہ بڑے پلاٹوں میں گنے کی کھیتی کی جاتی ہے۔

مسلمانوں کی کوئی الگ سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ وہ مقامی سیاسی جماعتوں ہی میں شامل رہتے ہیں۔ اکثریت پر سرائق جماعت کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت سازی میں بھی کچھ نہ کچھ دخل رکھتے ہیں۔ میرے زمانہ قیام میں وہاں کی کینٹ میں دو مسلمان وزیر تھے اور سینٹ کا صدر بھی مسلمان تھا۔

ٹرینیداد میں ۴۵ سال سے اوپر والوں میں ایک خاصی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو "ہندوستانی" زبان سے کسی نہ کسی درجہ میں واقفیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً دیہاتوں میں ملتے ہیں۔ میں ایک بار ایک دیہات میں گیا تو وہاں کے ایک معمر شخص سے میرا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا: "چاچا یہ ملک سے آدے ہے" اس قسم کے لوگ ہندوستان کو ملک کہتے ہیں۔ اُن بزرگ نے دریافت کیا: "بھیا تو ملک سے کب آدا" ملک میں سب ٹھیک ہے۔ ایک جگہ میرے لیے خاص طور سے "بھیلی" منگوائی گئی۔ شروع میں تو مجھے "بھیلی" کا لفظ سن کر تعجب ہوا۔ پھر دیکھنے اور کھانے سے معلوم ہوا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بندیوں کی شکل میں بنا ہوا گڑ تھا جسے وہاں کے دیہات کے پرانے لوگ اپنی ہندوستانیّت کو برقرار رکھنے کے لیے خاص طور سے بناتے ہیں۔ (مشرقی یو۔ پی کے اضلاع میں آج بھی "بھیلی" کا عام رواج ہے جس چیز کو یہاں گڑ کہا

جاتا ہے وہ گاڑھے شیرے کی شکل میں ہوتا ہے۔)

نئی نس کے مسلمانوں میں اردو ہندوؤں میں ہندی سیکھنے کا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر یہ بھی تحریر کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ وہاں پر اکثر مندروں میں پوجا پٹا کر سیوں پر ہوتی ہے۔ ٹرینیداد کے ہندو دیوالی اور ”پھاگوا“ (ہولی) بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ وہاں کے ایک ہندو ادارہ (آشرم کالج) نے ایک بار اپنے یہاں عید الفطر کے سلسلے میں رمضان المبارک کی تائیس یا اٹھائیس تاویح کو ایک جلسہ

پر پہرے تین بجے منعقد کیا تھا جس میں مجھے تقریر کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ تقریر کے پر دو گرام کے بعد ہی (تقریباً ساڑھے چار بجے) سوئٹوں سے ہانوں کی تواضع کی گئی۔ روزہ رکھنے والوں نے ظاہر ہے نہیں کھایا۔ لیکن اس بات سے ہندو مسلم تعلقات پر روشنی ضرور پڑتی ہے۔ کالج کے ہندو طلبہ کو جب معلوم ہوا کہ مجھے کچھ ہندی بھی آتی ہے تو کئی طلبہ خالی اوقات میں میرے پاس ابتدائی ہندی سیکھنے کے لیے آنے لگے۔ کھانوں

میں ”دال پوری“ (یعنی چنے کی دال بھری ہوئی روٹی)؛ عام طرز کی روٹی اور اُپلا ہوا ”چانا“ (چنے کو وہ ”گ“ چانا” کہتے ہیں) بہت کثرت سے دکانوں پر بچتا ہے اور گھروں میں بھی اس کا رواج ہے۔ ہندوستانی فلمیں ہندوستان سے باہر جس قدر ٹرینیداد میں مقبول ہیں شاید ہی کسی دوسرے ملک میں اتنی مقبول ہوں گی۔

مسلمانوں کے مذہبی جلسے بھی بہت اہتمام سے منعقد کیے جاتے ہیں بیت البی اور معراج البی کی تقریبات بھی بہت جوش و خروش سے منائی جاتی ہیں۔ ان مواقع پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے خصوصی نشریات بھی نشر ہوتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مواقع پر ریڈیو سے مسلسل کئی گئی گھنٹے کے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ وہاں کے مسلمان اپنے گھروں پر قرآن خوانی کے جلسے بھی کرتے ہیں۔ اس قسم کے جلسوں میں پورا اقرآن تو نہیں پڑھا جاتا البتہ پندرہ بیس منٹ تک جو جتنا جانتا ہے اتنا پڑھ لیتا ہے۔ اُس کے بعد قصیدہ اور نعت خوانی ہوتی ہے۔ قصائد اور نعتیں اُردو کی ہوتی ہیں لیکن رومن رسم الخط میں لکھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اُردو نہ جانتے

دا لے بھی اُن کو آسانی سے رٹ لیتے ہیں۔

قصہ مختصر ٹرمینڈو کے ہندوستانی النسل مسلمان پوری طرح مغربی رنگ میں رنگے ہونے کے باوجود آج بھی اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں اور ہندوستان سے اپنا سلسلہ ملا تے رہتے ہیں۔ ٹرمینڈو مغرب و مشرق کے امتزاج کا نتیجہ ہے گوکہ وہ لوگ پوری طرح مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں پھر بھی مشرقیت کے کچھ آثار آج بھی ان کا رشتہ ہندوستانی تہذیب سے قائم کیے ہوئے ہیں۔

مولانا آزاد کے قلمی حواشی

(زیر مطالعہ کتابوں پر)

سید مسیح الحسن کوثر

297-2
SHA

شوق نیوی، محمد ظہیر احسن

المجلد الثمین فی الاخفاء بالآمین - لکھنؤ، برقی پریس، ۱۸۹۳۔

۷۲۷۸

صفحات ۷۶

ص ۱۱۔ آیہ قرآنی کے ذریعہ اخفاء آئین کے ثبوت میں مؤلف کتاب نے سورہ اعراف کی آیت ”ادعوا ربکم تضرعاً وخفیہ“ پیش کی ہے جس کا مطلب ہے کہ تضرع اور اخفاء کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگو۔ اسی آیت کی تشریح میں امام رازی کا بیان بھی نقل کیا ہے۔

حاشیہ آزاد۔ ”کس قدر برا جہل استدلال ہے آیہ ادعیہ الخ۔ سے اسل دعا کا بالاخفاء ہونا کیونکر ثابت ہو سکتا ہے جبکہ دوسری جگہ جہراً وخفناً دونوں کا حکم دیا گیا ہے مثلاً آیہ مائدہ۔ علاوہ بریں یہاں تضرع کے

بعد غنیہ اس لیے کہا ہے تاکہ دیا و نظر ہر سے روکا جائے یہ مقصود نہیں ہے کہ ہر دعا اصلاً خفی ہونی چاہیے۔ شارع نے خد استغفار وغیرہ کے لیے جہر و اجتماع کی صورت اختیار کی۔

ص ۱۵۔ مؤلف کتاب نے صحیح مسلم اور صحیح ابو داؤد کے حوالوں سے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ زمانہ نبوی میں مقتدیوں کا آمین بالجہر کہنا ثابت نہیں بلکہ کسی ضعیف حدیث سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آنحضرت کے مقتدی زور سے آمین کہتے تھے۔ مؤلف نے سمر بن جندب اور عمران بن حصین کے مذاکرہ حدیث اور سمر کی موافقت میں ابی ابن کعب کی تصدیق کی روایت نقل کی ہے۔

حاشیہ آزاد۔ ”اگر اس روایت کو مفید دعویٰ تسلیم کر لیا جائے (حالانکہ اس کا متن مضطرب ہے) تو اس سے ثابت نہیں ہے کہ آمین بالجہر اس درجہ شائع تھا کہ اس کے ترک پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ ابن مسیین نے انکار کیا اور ابی سے فتویٰ طلب کیا گیا رہا ابو ہریرہ کا کہنا کہ لوگوں نے ترک کر دیا تو اس سے مقصود لوگوں کا ترک قطعی نہیں بلکہ تساہل و استعجال فی الصلوٰۃ ہے جیسا کہ اور بہت سی باتوں میں تساہل و تغافل شروع ہو گیا تھا۔ الخ“

ص ۱۶۔ بہ آواز بلند آمین پڑھنے کی ہی بحث جاری ہے۔

حاشیہ آزاد۔ ”تکبیر عند کف خفص و رفع کی نسبت بھی بعض صحابہ کو دھوکا ہوا۔“

ص ۲۴۔ مؤلف نے تہذیب آلائہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابو داؤد سے مروی ہے کہ حضرت عمر اعلیٰ بسم اللہ اور آمین کو جہر سے نہیں پڑھا کرتے تھے اس اثر کی سند حسن ہے کان لایبھران اور لکم یکن یبھران سے حسب قاعدہ علم معانی ثابت ہے کہ ترک جہر آمین پر ان دونوں حضرات کا استمرار تھا۔

حاشیہ آزاد۔ ”سبحان اللہ یہاں تو کان سے استمرار ثابت ہو گیا اور داؤد بن مجبر کی حدیث ابو داؤد کان رسول اللہ الخ۔ میں ”کان“ استمرار

کے لیے مفید نہیں اور درہم الصرة سے احتجاج کہ صرعا بان لفظ کان
لا یلزم الدوام ولا استمرار (صفحہ ۲۲)

ص ۳۲۔ امام بخاری نے جہراً آمین پر بہت اصرار کیا ہے۔ مؤلف نے لکھا ہے کہ وہ کہتے
ہیں کہ یہ روایت عطاء آمین دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اثر کو جہراً آمین سے کچھ
علاقہ نہیں بلکہ اس سے آمین بالسر ثابت ہوئی ہے کیونکہ جب آمین دعا ہے اور
اصل دعا کا حکم اخفا ہے تو اس سے اخفائے آمین ثابت ہوتا ہے۔

حاشیہ آزاد۔ امام بخاری نے سب سے پہلے اس کا دعا ہونا اس لیے ظاہر کیا ہے
کہ بالترتیب اپنا استدلال کریں۔ (بخ)

ص ۴۲۔ امام بخاری کے استاد حمیدی نے اپنے سند میں بسند صحیح ابوہریرہ سے یہ
روایت کی ہے "اذا قال لا الضالین رنۃ صوتہ وقال آمین حسۃ یسمع من
یلیہ من الصف الاول" یعنی آنحضرت نے زور سے آمین کہی حتیٰ کہ صف
اول کے اُن لوگوں نے اس کو سن لیا جو آپ کے آس پاس تھے۔

حاشیہ آزاد۔ "اگر یسمع من یلیہ من الصف الاول ہی اخفا ہے تو اس اخفا سے
کس کو اختلاف ہے؟"

ص ۴۳۔ مؤلف نے لکھا ہے کہ درہم الصرة کے بموجب لوگوں نے اس کی تصریح کر دی
ہے کہ لفظ "کان" دوام و استمرار کو مستلزم نہیں۔

حاشیہ آزاد۔ "راجع بہ صفحہ ۲۷"

ص ۵۳۔ ابن ماجہ نے بھی اثبات جہراً آمین کا دعویٰ کیا ہے۔ مؤلف نے اس پر
بڑی طویل بحث کی ہے۔

حاشیہ آزاد۔ "مطلب یہ ہے کہ صفت اول کے لوگ تائین امام کو سنتے اور پھر
سب آمین کہتے۔ فریج بہا المسجد"

شوق نیوی، محمد ظہیر احسن

المقالة الكاملة في رد الاجوبة الفاخرة الفاضلة

لکھنؤ، قومی پریس، ۱۳۰۸ ہجری

۷ 2260

صفحات ۷۲

ص ۱۹۔ مولانا فضل رحمن شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے ان کے فرزند سید احمد میاں تھے۔ سید احمد میاں کے شاگردوں میں سے کسی صاحب نے دس رسالے لکھے جو رسائل عشرہ کے نام سے مشہور ہوئے، ان پر کسی محدث صاحب نے اعتراض کیا جو ایک کتابی صورت میں "الاجوبۃ الفاخرة الفاضلة" کے نام سے نمودار ہوئے، یہ کتاب ان کے جواب میں ہے۔

رسائل عشرہ کے مؤلف کا بیان ہے کہ مذہب اربعہ خصوصاً مذہب حنفی میں ہزاروں ادویائے گیارہ کے مصداق "العلماء ورثہ الانبیاء" میں گزریے ہیں۔ معترض یعنی محمد علی نے لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی مذہب تھے اور آپ کی ولایت پر سب متفق ہیں آپ تہا ہزار ولیوں کے برابر ہیں۔ تاج مشکل میں آپ کا قول نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "لا یكون للہ ولی الا علی اعتقاد احمد بن حنبل"۔ شوق نیوی کے خیال میں معترض نے اوپر کے جملے سے یہ مطلب نکالا ہے کہ بجز حنبلی مذہب کے اور مذہب والے ولی نہیں ہو سکتے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شیخ علیہ الرحمۃ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جب تک آدمی ہر مسئلہ میں امام احمد کا ہم اعتقاد نہ ہوگا تو ولی نہ ہوگا کیونکہ یہ ظاہر البطلان ہے۔ سیر الطائفہ حضرت جنید بغدادی وغیرہ حنبلی نہ تھے حضرت شیخ ان کی ولایت سے کیونکر انکار کر سکتے تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو امام احمد بن حنبل کا اعتقاد نہ ہو اور یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ جو لوگ ائمہ دین سے برعقیدہ ہیں وہ کیا

خاک ولی ہوں گے۔

حاشیہ آزاد۔ "شیخ کے جلسے کا مطلب دونوں نہیں سمجھے" علی اعتقاد احمد بن حنبل۔
 سے مراد نہ تو حسن ظن و اعتقاد ہے اور نہ اتباع و موافقت نفع ہے
 بلکہ مقصود مذہب اہل بدعت و اہل سلف کا انفرق ہے جس کے لیے
 امام احمد مشہور ہوئے یعنی جب تک کوئی شخص مذہب سلف پر متفق
 نہ ہو وہ اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا۔

ص ۴۴۔ "یا رسول اللہ" کہہ کر دعا مانگنے کے سلسلے میں تفصیلی بحث ہے۔ آیا کہ اس کا
 تعلق رسول اللہ سے ہے یا ان کے واسطے سے خدا سے ہے۔
 حاشیہ آزاد۔ "اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پکارتے رہو اللہ کے ہزارا بندے
 ہیں ممکن ہے کہ کوئی نکل آئے۔"

U
297.2
SHA

شوق نیوی، محمد ظہیر حسن

اوشمۃ البجید فی اثبات التقلید۔

لکھنؤ، توی پریس،

صفحات ۱۱۰

۱۳۰۸ ہجری

ص ۸۱۔ مصنف نے لکھا ہے کہ آنحضرت نے نماز جہریہ میں برابر آمین پکار کے نہیں
 کہا ہے ورنہ آپ ہی کے زمانے میں دیکھا دیکھی اذان کی طرح بلکہ اوس سے
 بھی بڑھ کر ہر طرف آمین بالجہر کے ڈنکے بجتے۔ اور جو حدیثیں آمین بالجہر کے
 باب میں وارد ہیں افسے صرف یہ نکلنا ہے کہ آپ نے پکار کے بھی آمین کہا ہے
 اور یہ آمین بالسر کے مخالف نہیں کیونکہ سب حدیثوں کے ملائے سے اور
 واقعات کے خیال کرنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ آنحضرت نے اکثر اوقات
 آمین آہستہ اور احیاناً زور سے کہی ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ بعض اوقات
 جو آپ نے جہر سے آمین پڑھی ہے وہ تعلیمات ہی نہ استجاباً چنانچہ علامہ ابن قیم

جنبلی جن کو حضرات غیر مقلدین بہت مانتے ہیں اور فی الواقع اون کو علم حدیث میں
 تبحر حاصل تھا وہ بھی آخر اسی کے قائل ہو گئے کہ آئین بالجہر تعلیم تھا چنانچہ
 انھوں نے زاد المعاد میں اپنی اس رائے کا اظہار کیا ہے یعنی اگر احیاناً امام
 مقتدیوں کی تعلیم کے لیے وقت نزول نازلہ دعائے قنوت کو بالجہر کہے تو کچھ
 مضائقہ نہیں۔ حضرت عمرؓ نے اسی تعلیم کے خیال سے افتتاح کو بالجہر پڑھا ہے۔
 حاشیہ آزاد۔ "ابن قیم کی یہ رائے تائین امام کی نسبت ہے مگر ماموم کے لیے وہ جہر
 کے قائل ہیں مصنف نے حوالہ واسناد لال میں دیانت سے کام نہ لیا۔"

U
297.3
SHA

شوق نیوی، محمد ظہیر احسن
 جلاء العین فی ریح الیدین

لکھنؤ، قومی پریس، ریت

L ۲۲۳۱

صفحات ۳۶

ص ۳۔ مصنف کتاب نے رفع یدین کے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلفائے
 اربعہ کو رسول اللہ کا سچا ہیرو سمجھنا چاہیے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس معاملے میں خلفائے
 اربعہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ان کو رسول اللہ کے آخری زمانے تک
 رفع کرنے یا نہ کرنے کا پورا حال معلوم ہو گا اور وہ اس پر کا ربند بھی ہے ہوں
 گے پس بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلفائے اربعہ سے باسناد صحیح
 رفع یدین ثابت ہے تو ہمیں ضرور ماننا پڑے گا کہ آخر عمر میں بھی آنحضرتؐ
 رفع یدین کیا کرتے تھے اور منسوخ ہونے کا دعویٰ درست نہیں اور اگر ان
 سے ثابت نہیں بلکہ ترک ثابت ہو تو وہ کرنا چاہیے جو انصاف پر مبنی ہو۔

حاشیہ آزاد۔ "لیکن اس کا کیا جواب کہ شیخین سے ترک صوم عاشور اذ اصحیہ
 ثابت ہے حالانکہ حنفیہ قائل وجوب ہے۔"

ص ۸۔ حاکم کی روایت کے بموجب حضرت عمر کا رفع یدین ثابت ہے لیکن مصنف نے

اس کو سہو کا تب قرار دیا ہے اور اس غلطی کو دوسری کتب مطبوعہ سے ثابت کیا ہے اور نتیجہ اخذ کیا ہے کہ دراصل حاکم نے ابن عمر کے رفیع یدین سے معارضہ کیا ہے نہ کہ عمر بن خطاب کے رفیع یدین سے۔
 حاشیہ آزاد۔ ”بکیر عند کل خفض و رفیع“ کی نسبت حضرت عثمان و ابن عمر و معادیہ کا ترک مروی ہے۔ (فتح الباری ۲۲۴)“

”لیکن جب بقول آپ کے سارا مدار اس پر آٹھرا کہ حضرت عمر باوجود ترب و معیت کیونکہ رفیع یدین سے بے خبر رہ سکتے تھے تو عبد اللہ بن عمر کی نسبت بھی کہا جاسکتا ہے کہ باوجود شدت اتباع سنت و کمال ورع و اتقا و صحبت و ولہ و صحبت تعیہ عمر۔ وہ کیونکر اپنے والد کے ایک ایسے ترک سے بے خبر رہ سکتے تھے جس کو روز پانچ بار دیکھتے تھے“

تبصرہ

(تبصرے کے لیے دو کتابیں آنا ضروری ہیں)

ڈاکٹر ماجد علی خاں

(۱) مخدوم علی ہاشمیؒ (جات، شمار و انکار)

مصنفہ: جناب عبدالرزاق پرواز اسلامی

ضخامت: ۳۱۲ صفحات

قیمت: مجلد مع گرد پوش، ۱۶ روپے

پستہ: نقش کوکن پبلی کیشن ٹرسٹ، ممبئی ۹

قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چار بنیادی مقاصد بیان کیے ہیں:

”وہی ہے جس نے اُمیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اُٹھایا، جو انہیں دُرِیغِ اَیْمَتِهِ دُرِیْکَتِهِمْ دُرِیْعَتِهِمْ اَلْکِتَابِ وَالْحِکْمَةِ“

”اُس کی آیتِ سائے ہے، اُن کا تزکیہ کرنا ہے“

(الجمعة: ۱۰)

اور ان کو کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دیا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ورثا، (یعنی علماء دین) ان چار کاموں کو انجام دیتے رہے لیکن جیسے جیسے زمانہ نبوی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے بُعد ہوتا گیا ایسے کامین کی کمی ہوتی گئی جو بیک وقت وراثت نبوی کے چاروں حصوں کو طابین حق میں پوری طرح سے تقسیم کر سکیں۔ کثرت جزئیات اور وسعت علم نے علماء دین کو تقسیم عمل پر مجبور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کامین بالکلیہ مفقود ہو گئے۔ ایسے علماء کسی نہ کسی درجہ میں موجود رہے جو بیک وقت چاروں فرائض انجام دیتے رہے لیکن کچھ حضرات نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تزکیہ نفس کے عمل میں خصوصی جہارت حاصل کی۔ یہی لوگ بعد میں صوفیاء کے نام سے موسوم ہوئے اور ان کا طریقہ اسلحہ باطن تصوف کہلایا۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے۔ ”شرعیات نام ہے مجموعہ احکام تکلیفیہ کا اس میں اعمال ظاہری و باطنی سب آگئے اور متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کہ اس کا مراد سمجھتے تھے پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے پہلے جزو متعلق باعمال ظاہرہ کا نام فقہ ہو گیا اور دوسرے جزو متعلق باعمال باطنہ کا نام تصوف ہو گیا“

ہندوستان شروع ہی سے صوفیاء کا گہوارہ رہا۔ چھٹی صدی ہجری (بارہویں صدی عیسوی) میں جب تاتاریوں کے سیلاب کی زد میں عالم اسلام کے وہ بڑے بڑے شہر آ گئے جو کبھی علم و تہذیب کے علمبردار تھے اور مدارس و خانقاہوں سے گلیاں بنے ہوئے تھے، تو اس وقت پورے عالم اسلام میں ہندوستان ہی ایک ایسا ملک تھا جو اس فتنہ سے محفوظ رہا۔ گوکہ ہندوستان کی سرزمین میں چار مشہور روحانی سلسلوں چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور بہروردیہ کا دور دورہ رہا۔ پھر بھی یہ سرزمین ایسے اولیاء اللہ سے خالی نہیں رہی جو ان چاروں میں سے کسی بھی سلسلہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اہل تصوف کے یہاں ایسی نسبت کو ”اویسی“ نسبت کہتے ہیں جس میں بغا کر کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جاتی۔ شیخ مخدوم علی ہاشمی کا شمار بھی نسبت اویسی کے اکابر

موفیا میں ہوتا ہے۔

زیر تبصرہ کتاب شیخ مجدد م علی ہائم کی پر لکھی گئی ایک تحقیقی تصنیف ہے جس میں مصنف نے بڑی جانفشانی سے شیخ کے حالات، ان کی تعلیمات اور علمی کارناموں کا جمع کیا ہے۔ دراصل ہندوستان کے ادیبائے کرام، داعیان اسلام اور شاخ عظام کے تذکرہ نگاروں میں بے شمار کتابیں ملتی ہیں لیکن ان میں بیشتر ایسی ہیں جن سے ان کے مسائل کمالات، ان کی دینی و تبلیغی مساعی اور ان کی تعلیم و تربیت پر کما حقہ روشنی نہیں پڑتی بلکہ وہ خوارق و کرامات، حیرت انگیز واقعات اور عجائبات سے بھری ہوئی ہیں اور ان میں ضروری معلومات کا فقدان نظر آتا ہے۔ موجودہ دور میں ادیبائے کرام درمونیائے عظام کی سوانح پر اردو میں علمی اور تحقیقی کتابیں لکھنے والوں میں حضرت دلانا ابوالحسن علی الحسنی اندودی اور پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب صفت اول میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان حضرات نے اس سلسلے میں علمی تحقیق کو ایک نیا موڑ دیا اور مشہور و معروف موفیا کی تعلیم و تربیت اور دینی و تبلیغی مساعی پر سرِ حاصل گفتگو کی ہے۔

بہر ارحمن پر داز، اصلاحی صاحب نے بھی اس کتاب میں شیخ ہائم کی علمی اور دینی کارناموں اور ان کی تعلیمات پر مذکورہ بالا اکابر کا جی طرز اختیار کرنے کی بڑی حد تک کامیاب کوشش کی ہے۔

کتاب میں مسلک صوفیہ کے کئی موضوعات پر مصنف نے بسط و اتساع سے بحث کی ہے اور اپنے دلائل میں معتبر کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں۔ ۳۸-۳۹ پر حضرت نصر علیہ السلام کی موجودگی کے بارے میں نہ صرف مولانا مناظر احسن گیلانی بلکہ امام حمید اور حافظ ابن حجر کی تحریرات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ چونکہ شیخ مجدد م علی ہائم کی فلسفہ وحدت الوجود کے پرزور داعی اور اس فلسفہ کے بانی شیخ محی الدین ابن عربی کے درج سراؤں میں سے تھے اس لیے مصنف نے اس فلسفہ کی تشریح ضروری سمجھی اور اس سلسلے میں ایک مستقل باب "فلسفہ وحدت الوجود اور اس کی تعبیر و تشریح" قائم کیا جس میں شیخ محی الدین ابن عربی کے مسلک کی ان کی تحریرات کی روشنی میں پوری طرح

وضاحت کی گئی ہے اور اس سلسلے میں محققین صوفیہ اور دور جدید کے شیوخ مثلاً حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی تحقیقات کو بھی سامنے لایا گیا ہے حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مسلک توحید کی بھی وضاحت کی گئی ہے اور ان کے اور شیخ اکبر ابن عربی کے خیالات میں جو تفاوت نظر آتا ہے اس کی اچھی توجیہات پیش کی گئی ہیں۔ شیخ مخدوم علی مہاشی کے مسلک توحید کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے :

”توحید کا مطلب عام طور سے جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ ذات باری ایک ہے اور بس اور ہمارے نزدیک اگر وہ صوفیہ کسی دیگر شے یا امکان کا اس ذات عالی کے وجود میں عدم شرکت ہے یعنی صرف یہ عقیدہ کہ ذات باری ایک ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے شریک اور برابر کی نفی بھی داخل عقیدہ توحید ہے۔ گویا عقیدہ توحید وجوب باری تعالیٰ کے علاوہ تنزیہ من الشریک کے تصور سے مکمل اور جامع عقیدہ بنتا ہے۔“ (۲۱۸)

اسی طرح شیخ مہاشی کے نظریہ وحدت الوجود کی تشریح کرتے ہوئے صفحہ ۲۱۸ پر تحریر کیا ہے :

”وجود مطلق کا تحقق خارجی — پہلا اہم کلیہ یہ ہے کہ ہم وجود مطلق کو جو کلیت اور جزئیّت کی قید سے ماوراء تصور کرتے ہیں اور خارج میں متحقق مانتے ہیں اور خارجاً اس کا وجود چشم بصیرت کے لیے آنا ہی واضح اور قطعی ہے جس طرح بصارت کے لیے سورج کی کرنیں جو اتنی روشن ہوتی ہیں کہ نظر نہیں آتیں۔ کیونکہ شدت ظہور کی بنا پر آنکھ اس کا تحمل نہیں کر سکتی بالکل یہی حال وجود مطلق کے تحقق خارجی کا ہے جو اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ نظر نہیں آ سکتا“

کتاب میں شیخ مہاشیؒ کی تصانیف پر بھی خاطر خواہ روشنی ڈالی گئی ہے اور خصوصیت سے ان کی گراں قدر تفسیر ”تبعیر الرحمان و تیسیر المنان“ کے بارے میں ایک مستقل باب ”تفسیر مہاشیؒ اور اس کی خصوصیات“ کے نام سے قائم کیا گیا ہے جس میں اس تفسیر کی

خصوصیات اور شیخ مہاشی کے مسلک تفسیر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
 البتہ کتاب میں دو ایک جگہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مثلاً صفحہ ۵۲ پر ان مشائخ
 کے ذمے میں جن کو نسبت "اویسی" حاصل تھی حضرت علی عثمان المعروف بہ داتا گنج بخش
 بجوری کو بھی رکھا ہے حالانکہ حضرت داتا گنج بخش کا سلسلہ جنید بہت شہور ہے (ملاحظہ
 ہو) بیان المطلوب ترجمہ کشف المحجوب (۵-۶)

ان کے علاوہ بھی چند غلطیاں ہیں ممکن ہے کہ وہ کاتب کا سہ ہو۔ بہر حال کتاب پر
 مجموعی طور پر محنت کی ہے اور مصنف اس سلسلے میں قابل مبارکباد ہیں۔
 کتابت معیاری نہیں ہے۔ پروٹ پڑھنے میں بھی پوری احتیاط نہ کام نہیں لیا گیا
 ہے۔ آخر میں کتابیات اور اشاریہ (انڈکس) موجود ہے۔ بحیثیت مجموعی کتاب قابل
 ملاحظہ ہے۔

(۲) مساوات اسلامی اور مسئلہ کفارت

مصنفہ : سید محمد عبید اللہ بدستوی قاسمی۔
 ضخامت : ۲۴ صفحات۔ تقطیع خورد۔ کاغذ طباعت معمولی۔
 قیمت : ۶۵ پیسے
 پتہ : مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ لکھنؤ

شریعت میں نیکان کے لیے کفو کا اعتبار ہے اور اس کی عقلی وجہ ماحول اور طرز
 معاشرت کا اختلاف ہے جو انسان کے مزاج اور اس کی عادتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔
 عام طور پر لوگ کفو کو خاندانی یا نسلی تفوق کا مراد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے
 فقہ کی کتابوں میں کفو کی تفصیلات موجود ہیں۔

مولانا محمد عبید اللہ بدستوی نے جو کائنات پر مشہور علی در سگاہ۔ جامع العلوم پشکا پور
 کے مفتی بھی ہیں اس موضوع پر زیر تبصرہ رسالہ لکھا ہے جس میں فقہاء اور محققین اسلام

کے اقبال کو جب کہ ثابت کیا گیا ہے کہ ”کفایت کا مدار محض نسب پر نہیں ہے۔ اور
یہ کہ شریعت نے نسب کے نذر کو مذہب قرار دیا ہے“

(۳) اصلاح المسلمین (حصہ اول)

مصنفہ: مولانا محمد عبد اللہ الاسعدی

صفحات: ۲۷ صفحات - تقطیع خورد - کاغذ و طباعت متوسط

قیمت: ایک روپیہ ۵۰ پیسے

پستہ: سیلابستوی پوسٹ بکس ۹۳ لکھنؤ

فروعی مسائل میں اختلافات کثرت سے موجود ہیں۔ اس صدی کے نصف اول
میں ہمارے ملک میں مختلف فروعی مسائل پر مسلمانوں کے درمیان باہم مناظرے اور مباحثے
ہوتے رہے ہیں۔

فتویٰ کی حد تک تو کسی اختلافی مسئلہ میں سلف صالحین کے صحیح مساب کی وضاحت
صرف مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہوتی ہے۔ لیکن بلاوجہ مختلف استفسارات کی
بنیاد پر مناظرانہ طرز کے رسائل کی طباعت سے امت مسلمہ کو فائدہ سے زیادہ نقصان
پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ علمائے کرام کا انداز خطاب
مناظرانہ اور مجادلانہ ہونے کے بجائے تفہیمی ہو تاکہ امت کے اندر فہم پیدا ہو اور نفرت
کی جگہ محبت کے جذبات پیدا ہوں۔

مندرجہ بالا پمفلٹ چند فروعی مسائل - شہادت رسالت پر انگوٹھے چومنا، زین یدین
بوقت دعا بعد الاذان، تنویب اور قیام الصلوٰۃ - کی تحقیق سے متعلق ہے اگرچہ مصنف
نے بڑے دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کیا ہے لیکن جو لوگ مصنف کے فقہی مسلک سے
متفق نہ ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ کتاب ان کے نقطہ نظر سے پایہ تحقیق پر پوری آئے۔
مناظرہ لٹریچر کی دراصل یہی خوبی یا خرابی ہوتی ہے۔

دماغین

دماغی کام کرنے والوں
مثلاً طلباء، استاد
وکیلوں وغیرہ کے لئے
بہترین تحفہ

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

اپنی رستم دگنی کیجئے

نیشنل یونیورسٹی سٹیفکیٹ

(پانچواں اجراء)

کے ذریعہ

100 روپے

صرف سات سال میں

200 روپے

بن جاتے ہیں

دیگر فوائد :

سود، ٹیکس سے مستثنیٰ

(سال میں 3000 روپے کی رقم تک)

دولت ٹیکس سے چھوٹ

(1.5 لاکھ روپے کی رقم تک)

مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی کسی منظور شدہ ایجنٹ یا
ڈاک گھر سے رابطہ قائم کیجئے۔

قومی بچت ادارہ

DAVP 76/927

یہ اہم نہیں کہ
کسی ٹانگ کے اجزا کیا ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ
آپ کے جسم کو اس سے کیا ملتا ہے؟

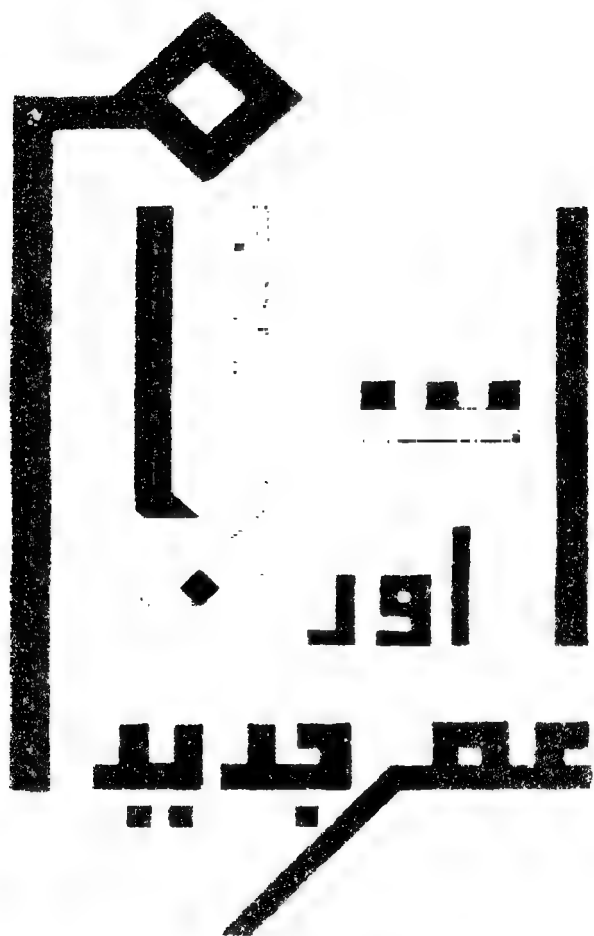
سٹکارا

آپ کے جسم کو بہت کچھ دیتا ہے

سٹکارا میں غرضی ڈیمنوں اور دھلی اہم
کے ساتھ ہی جوہری برشیاں خاص کر شامل
ہیں، جن سے جسم کی طاقت بہتر کام کرتی ہے
اور جس کی مدد سے آپ کا جسم سٹکارا میں شامل
ڈیمنوں وغیرہ کو بہت تیزی سے جذب کر لیت
ہے اور آپ کی غذا صحیح طور پر لوہڑی سے
بروزی ہو کر آپ کو بہت جلدت حاصل
کرتی ہے۔

ہمدرد

مجلس ادارت

پروفیسر سید عبدالوہاب بخاری (صدر)

مولانا سعید احمد اکبر آبادی	پروفیسر ضیا الحسن فاروقی
مولانا امتیاز علی خاں عرشی	ڈاکٹر سید مقبول احمد
مالک رابع صاحب	ڈاکٹر شیر الحق
مولانا عبد السلام قدوائی	ڈاکٹر سید عابد حسین (سکریٹری)

مدیر اعزازی

پروفیسر چارلس ایڈمز	میک گل یونیورسٹی (کینیڈا)
پروفیسر انا ماریہ شملن	بون یونیورسٹی (سفری بزنس)
پروفیسر ایسا ندرو بوزانی	روم یونیورسٹی (اٹلی)
پروفیسر عزیز احمد	ٹورنٹو یونیورسٹی (کینیڈا)
پروفیسر حفیظ ملک	ولینوا یونیورسٹی (امریکہ)

اسلام اور عصرِ جدید

مدیر

ڈاکٹر سید عابد حسین

شریک مدیر

ڈاکٹر مشیر الحق

جامعہ نگر نئی دہلی ۱۱-۲۵

اسلام اور عصر جدید

(سہ ماہی رسالہ)

جنوری۔ اپریل۔ جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہے

جولائی ۱۹۷۷ء

جلد ۹ ————— شماره ۳

ہندوستان کے لیے	پندرہ روپے	فی پرچہ چار روپے
پاکستان کے لیے	بیس روپے	
دوسرے ملکوں کے لیے	پانچ امریکی ڈالر یا اس کے مساوی رقم	

— ملنے کا پتہ: —

دفتر سالہ: اسلام اور عصر جدید

جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

ٹیلی فون ۶۳۲۴۶۵

طابع و ناشر: صفرا جہدی

ڈائیکٹنگ، آئی۔ ایم۔ ایچ۔ پریس لیمیٹڈ۔ دہلی

مطبوعہ: جمال پرنٹنگ پریس۔ دہلی

فہرست مضامین

مدیر

۱۔ دنیا اور ترک دنیا

۲۔ امن و آشتی کا مذہب : اسلام (۲)
خواجہ غلام السیدین مرحوم
ترجمہ : جناب نثار احمد فاروقی

۳۔ اسلام کے معاشرتی احکام
مولانا حافظ مجیب اللہ ندوی

۴۔ ایمان - سرچشمہ سکون و اطمینان
مولانا سید نظام نقوی

۵۔ قرآن : ایک مربوط اور مرتب کتاب
جناب محمد راشد اصلاحی

۶۔ تبصرہ
ڈاکٹر محمد سالم قدوائی
جناب میر ولایت علی

دُنیا اور ترکِ دُنیا

[خاکِ اُمید پر کہ افسوس اور ندامت ہے کہ پچھلے ہینوں میں اس کی صحت پھر بہت خراب رہی۔ خصوصاً آنکھ کا آپریشن کرنے کے بعد کچھ پڑھنے سے معذور رہا چنانچہ اس بار بھی نیا ادب دیکھنے کے بجائے اپنی ایک مہربانی تحریر کا خلاصہ جو آج بھی ہمارے حسبِ حال ہے، پیش کر رہا ہے۔ آگے کا حال خدا ہی کو معلوم ہے۔]

ڈاک گاڑی اپنی پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ میں ڈیوڑھے درجے کی ایک بیچ پر بیٹھا تھا۔

میں بیچ کے ایک سرے پر تھا اور دوسرے سرے پر ایک نوجوان بیٹھے تھے جن کے چہرے سے کسی گہرے صدمے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ ان کے لب خشک تھے۔ چہرے کا رنگ زرد تھا اور آنکھوں سے دل کی بے چینی ٹپک رہی تھی۔ میرے اور اُس نوجوان کے درمیان ایک پیر مرد نیم دیسی نیم انگریزی وضع کے قشریف فرماتے جنھیں میں نے اکثر ریل میں سفر کرتے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک جڑے کا ہینڈ بیگ تھا جس پر ان کا نام اردو بتا لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کئی بار اسے پڑھنے کی کوشش کی مگر چونکہ یہ کھنکارتا تھا کہ وہ میرے اس خلافتِ تہذیبِ مجتہس کو نہ دیکھ لیں۔ اس لیے کبھی نامیابی نہیں ہوئی تھی۔ آج موقعِ پاکر میں نے اتنا معلوم کر لیا کہ وہ عینک کے ایک مشہور کارخانے کے ایجنٹ ہیں۔ نام دوسری طرف تھا اُسے نہ پڑھ سکا۔

دو دونوں حضرات جو میری بیخ پر تھے ان میں سے نوجوان تو بیچارے حزن و ملال کی تصویر بنے ہوئے تھے اور پیر مرد صینک فروش کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھے اس لیے میں اعلینان سے بیٹھا گاڑی لڑنے، پل ٹوٹنے، آدمیوں کے گرنے، کچلنے، مرنے کے تصور سے اپنے دل کو دھلانے اور پریشان کرنے کا سامان کر رہا تھا۔ گاڑی اگلے اسٹیشن پر رکی۔ باہر کی چہل پہل کے اثر سے ہمارے چھوٹے سے حلقے میں بھی حرکت پیدا ہوئی۔ ہمارے نوجوان ذوق گھبرا کر اس انداز سے اٹھے گو یا یہیں اترنا چاہتے ہوں مگر جب انہوں نے کھڑکی کے پاس جا کر اسٹیشن کا نام پڑھا تو کسی قدر مایوسی کے ساتھ آکر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔

گاڑی چلی اور پیر مرد نے جواب تک برابر مطالعے میں مصروف تھے، دفعتاً کتاب بند کر دی اور نوجوان مسافر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے: ”آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟“

نوجوان نے ڈوبی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا: ”کیا عرض کروں کہاں جا رہا ہوں“ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گفتگو کا سلسلہ چلا اور دیر تک چلا۔ بظاہر تو میں منہ پھیر کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا مگر کان ان دونوں کی گفتگو پر لگے تھے۔

”آپ بہت ادا اس معلوم ہوتے ہیں“

”جی ہاں۔ کچھ ایسی پریشانیاں ہیں“

”آخر معلوم تو ہو وہ کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ کو گفتگو کے موسم میں پڑ مردہ کر دیا ہے۔ میری اس بے تکلفی کو معاف کیجیے۔ میں بے فائدہ دوسروں کے حالات کا تجسس نہیں کرتا۔ آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ شاید آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔“

”میں آپ کی اس بزرگانہ شفقت کا شکر گزار ہوں مگر میری مدد دنیا میں کوئی نہیں کر سکتی۔“

”پکیوں میرا حوصلہ پست کرتے ہیں۔ اپنی سی کوشش تو کرنے دیجیے۔“

”جب آپ کی کوشش ناکام ہوگی تو حوصلہ اور زیادہ پست ہوگا۔“
 ”تہیں ایسا نہیں، راہِ سعی میں پیروں کا تھک جانا اس سے اچھا ہے کہ آرزو
 سعی میں دل ڈوب جائے۔“

”شاید ہو مگر میرا تجربہ اس کے خلاف ہے۔ میں تو اسی سعی کام کا کشتہ
 ہوں اور اب سعی، کوشش، عمل کے نام سے کانپتا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا تھا
 کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں وہاں جاتا ہوں جہاں انسان دنیا کے شور و شر
 سے، زندگی کی کشمکش سے محفوظ، امن و عافیت سے دن گزار سکتا ہے۔ جہاں نہ
 اسے بھائیوں کی غفلت، جہالت، پستی، نکتہ کے منظر آنکھوں سے دیکھنا پڑیں گے
 اور نہ ان کی ناہم بانی، ناشکر گزراہی، احسان فراموشی، کینہ پروری کے زخم سینے پر
 کھانے پڑیں گے، جہاں نہ وہ اپنی قوم کے تنزل کے احساس سے تڑپے گا اور نہ اس
 کی اصلاح کی کوشش کر کے پھٹکے گا۔ میں آبادی سے دور پہاڑوں پر جا رہا
 ہوں کہ وحدت کی مومیائی سے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑوں، خلوت کے دامن
 میں بکھری ہوئی طبیعت کو سمیٹوں۔ باہر کی دنیا سے آنکھ بند کر لوں۔ اور اندر کی دنیا
 کو آنکھ کھول کر دیکھوں۔“

”مگر یہ تو معلوم ہو کہ ہماری دنیا نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ اس سے اس

قدر بیزاریں؟“

”نیچے صاحب میرے لیے دنیا ہندوستان ہے اور یہی ہو سکتا تھا۔ یہی وہ
 زمین ہے جس میں میری زندگی کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اور یہیں میرا شجر حیات پنپ
 سکتا تھا۔ اب آپ یہ پوچھیں کہ ہندوستان نے میرا کیا بگاڑا ہے۔ اس کا میں جواب
 دیتا ہوں مگر میرا دل یہ کہانی کہتے دکھتا ہے اور آپ کا دل اسے سن کر دکھ گا، آہ
 اس بد نصیب ملک نے مجھ سے وہ دولت چھین لی جو زندگی کا سہارا ہے۔ یعنی عقیدہ
 اور امید اور مجھے وہ چیز دے دی جو میرے کا پیغام ہے یعنی انکار اور مایوسی۔ جب
 میں نے اپنے آپ کو دل و جان سے اس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا اس وقت

میرا سینہ عقیدے کے فود سے معمور تھا۔ اور میرا دل اُمید کے دلوے سے لبریز۔ مجھے یقین تھا کہ ہندوستان داؤں میں ایمان ہے، خلوص ہے، دروہے، قابلیت ہے، ذہانت ہے، جفاکشی ہے، صبر ہے، استقلال ہے۔ صرف ہمت، عزم اور جوش کی کمی ہے۔ مجھے اُمید تھی کہ یہ چیزیں ذرا سی کوشش سے پیدا ہو جائیں گی جس طرح مستوں کے لیے ایک الپ، دیوانوں کے لیے ایک ہنر، عقل مندوں کے لیے ایک اشارہ کافی ہے، اسی طرح ہندوستانیوں کے لیے صرف ایک ترانہ 'اُمید' ایک نعرہ مستانہ چاہیے۔ یہ آواز کانوں میں پہنچے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، غلامی کا طوق اتار کر پھینک دیں گے۔ جہالت کی بیڑیاں توڑ کر رکھ دیں گے اور پھر ہندوستان میں ایک عظیم اِشانِ تمدن کی بنیاد پڑے گی جو مادی دُنیا کے لیے باعث حیرت اور قابلِ تقلید ہوگا۔ یہ تھا میرا اعتقاد، یہ تھی میری اُمید۔

مگر انہیں کیا سمجھا تھا اور کیا نکلا۔ تصور اور واقعے میں اتنی نسبت بھی تو نہ تھی جتنی چپڑ میں اور اس کے سایے میں ہوتی ہے۔ میں اور مجھ جیسے دوسرے تکلیفیں اٹھا کر کردیاں جھیل کر سارے ملک میں پھرے کہ سوتوں کو جگائیں، رہ نوردوں کو رہنماؤں کا پیام پہنچائیں۔ کچھ سونے والے اُٹھے، کچھ مسافروں نے آگے قدم بڑھایا، ہمارا دل خوش ہوا، ہمارا ہمت بڑھ گئی۔ مگر یہ اطمینان عارضی تھا، کیونکہ راہ کی دشواریوں نے چلنے والوں کے چھٹکے چھڑا دیئے اور اس پر ستم یہ ہوا کہ کچھ رہنما راہزن بن گئے اور کچھ راہ سے نابالغ، ان میں سے بعض اپنے پیروں کو لوٹ کر چل دیئے اور بعض ٹھنک کر کھڑے ہو گئے اور اس پر جھگڑنے لگے کہ وائیں کو مرڈیں یا بابائیں کو آگے بڑھیں یا پچھے ہٹیں۔ یہ نتیجہ ہوا سا اہا سال کی کوشش کا، یہ بھل ملا مدتوں کی ریاضت کا، میرا تو یہ دیکھ کر دل جھوٹ گیا، ہاتھ پیرشل ہو گئے، زبان بند ہو گئی، اندر کی دل داغ پر مسلط ہو گئی، مایوسی رگ دپے میں سرایت کر گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ ہندوستان ہمیشہ غفلت کی نیند میں سوتا رہے گا، غلامی کی ذلت اُٹھا تا رہے گا۔ مجھ میں یہ جانکاہ نظارہ دیکھنے کی تاب نہیں، اس لیے میں آبادی سے مُنہ موڑ کر وہ دیباہاں کی طرف

جا رہا ہوں تاکہ کم سے کم اپنی رُوح کو اس ندامت اور پستی سے بچاؤں اور تڑکیہ نفسِ
تصفیہ قلب کے ذریعے سے معرفت اور نجات حاصل کروں۔“

”میں نے آپ کی داستان بہت غور سے سُنی اور میرے دل پر اس کا بڑا گہرا
اثر ہوا۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ جب آپ کا جذبہ محبت سچا تھا تو آپ نے
انجام کی فکر کیوں کی۔ پروانہ جس کی فطرت میں جلتا ہے، کامیابی اور ناکامی سے غرض
نہیں رکھتا۔ شمع جس کی سرشت میں گھلنا ہے، یاس اور امید کی پابند نہیں ہوتی، مستی
میں یہ ہوشیاری کیسی؟ دیوانگی میں یہ تدبیر کیوں۔ آپ کی طرف سے سعی اور خدا کی طرف
سے اتمام، آپ نے اپنا کام کرتے کرتے خدا کے کام کی فکر اپنے سر کیوں لے لی۔“
”جناب انسان کو جس نے عشق دیا ہے اسی نے عقل بھی دی ہے اور تدبیر، عقل
تفکر کی تائید بھی کی ہے۔ انسان نہ پروانہ ہے کہ سن سوزندہ کی ایک جھلک دیکھ کر
دیوانہ وار چل مرے اور نہ شمع کہ عشق سوزاں کی ایک ادا پر کھل کھل کر مرنے۔ اس
کی مستی ہوشیاری کے سہارے چلتی ہے۔ اس کی دیوانگی دانائی کے پروں پر اڑتی ہے۔
عشق انسان کے دل میں شوقِ منزل پیدا کرتا ہے اور ذوقِ سفر، عقل اسے راہ
بُٹھاتی ہے اور اس کے لیے زاوہ راہ فراہم کرتی ہے۔ میرا جذبہ محبت تو خیر جیسا کچھ
ہے میں جانتا ہوں لیکن میری عقل کہتی ہے کہ ملک و قوم کے پٹنے کی کوئی امید نہیں
تو اپنی رُوح کو بچا اور اس کی بالیدگی کا سامان کر۔“

”الحمد للہ کہ آپ عقل کے قائل ہیں اور اسے عشق کا دست و بازو سمجھتے ہیں ورنہ
ہمارے اہل حال کے یہاں تو عقل بیجاری رانہ درگاہ ہے اس لیے کہ وہ عشق کی
ضد سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے جو کچھ ابھی فرمایا اس کے سبب سے گفتگو میں بڑی آسانی
ہو گئی۔ عقل کا قدم در میان رہے تو باہمی مغایرت ممکن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ
آپ کی ہنگامہ زندگی سے مایوسی اور گوشہ خلوت کی طلب عقل پر مبنی ہے یا محض جذبات
کے ردِ عمل کا نتیجہ ہے۔ پہلے اس یاس کو لیجیے۔ آپ کی باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ آپ
کو مایوسی خدا نخواستہ نظامِ عالم اور قانونِ زندگی سے نہیں ہے بلکہ انسانوں سے ہے،

خصوصاً اپنے ملک کے انسانوں سے۔ آپ کی مایوسی اس سبب پر
 نہیں کہ دنیا میں سچی اور عمل، خلوص و انثار، پامردی اور استقلال کا پھل نہیں ملتا بلکہ
 یہ لگتا ہے کہ آپ کی قوم ان چیزوں سے محروم ہے۔ آپ کے دل میں یہ دوسرے
 نہیں کہ رحمتِ ایزدی مستحقوں کو نہیں پہچانتی یا جان بوجھ کر ان سے روگردانی کرتی
 ہے بلکہ یہ خدشہ ہے کہ آپ کے بھائی اس رحمت کے مستحق نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ
 آپ اس اتحادِ مایوسی سے بچے ہوئے ہیں جو روح کے لیے دائمی موت ہے۔ مگر
 یہ دوسری قسم کی مایوسی یعنی اپنے ملک اور اپنی قوم کی طرف سے ناامیدی جو آپ کے
 سر پر منڈلا رہی ہے یہ بھی کچھ کم ہلک نہیں، اگر سچی ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ سچی
 اور پائیدار مایوسی نہیں بلکہ ایک عارضی افسردگی ہے جو جوش کے حد سے بڑھ جانے
 کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ تاریخِ عالم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو کہ قوموں کی
 زندگی کے آثار چرچاؤ کا اندازہ ہینوں اور برسوں سے نہیں۔ قرون اور صدیوں
 سے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان بلکہ ایشیا کی پچھلی نصف صدی کی تاریخ آپ کو یہ
 بتائے گی کہ اکثر قوموں میں خصوصاً مسلمانوں میں ایک عام بیداری پیدا ہوئی ہے۔
 دنیا کے اہلِ رائے اس پر متفق ہیں کہ لوگ خوابِ غفلت سے جوں تک اٹھتے ہیں۔ ان
 کی رگوں میں زندگی کا خون جواب تک منجمد تھا پھر گردش کر رہا ہے، انہوں نے
 راہِ عمل پر چلنا بلکہ دوڑنا شروع کر دیا ہے، ٹھوکریں کھینچ رہے ہیں پھر پھینچ جاتے
 ہیں، تھک کر بیٹھتے ہیں مگر پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی اس کو دوسری نہیں
 کر سکتا کہ اسے انجام کا یقینی علم ہے۔ بڑے سے بڑا دانش مند مذہبات پر حکم
 لگاتا ہے اور علامات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ترقی کی ہر چیز سچی ہے یہ اب
 رکنے والی نہیں، یہ لوگ جو اس راہ پر گامزن ہیں بہت بھٹکیں گے، بہت نشیب
 فراز دیکھیں گے مگر کسی نہ کسی دن منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ مسلسل کوشش کبھی
 رائیگاں نہیں جاتی، زندگی کا یہ قانون ہے، دنیا کا یہ دستور ہے، خدا کا یہ

دعہ ہے۔

آپ جس تحریک کی ناکامی کو رو رہے ہیں، وہ ایک بڑے سلسلے کی کردی تھی۔ اس کا لوہا کمزور تھا جب زندگی کے جھٹکے پڑے تو ٹوٹ گئی۔ اس پر فریاد کرنا نادانی ہے اور اس کے سلسلے کو ناقص چھوڑنا بزدلی ہے۔ لوہے کو کچھ دن آگ میں تپنے اور پھوڑے کی چوٹ کھانے دیجیے کہ وہ فولاد بن جائے، پھر کڑی پڑتی جائے گی سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اور توڑنے والوں کے جھٹکے چھوٹ جائیں گے۔

”خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تو اس وقت میرے حق میں مسیحا ہو گئے، آپ کی باتوں کا جو اثر دل پر ہوا ہے اس کا پورا اندازہ تو بعد میں ہو گا مگر اس وقت معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے تیز بخار بعد مدت کے اترتا ہو۔ ایسی ہی کیفیت میرے دل سے تقریباً جاتی رہی اور امید کا ایک ہلکا سا رنگ چھا گیا مگر یہ تو فرمایے کہ میں اب کیا کروں؟ جو قصد کر چکا ہوں اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ مگر یہ خیال ہوتا ہے کہ صحرا انور دی کی ایک مدت معین کر لوں اور اسے پورا کر کے واپس آؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوہے کو فولاد بنانا چاہیے لیکن لوہا اگر زنگ آلود ہو تو اس پر صیقل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی یہی صورت نظر آتی ہے کہ انسان کچھ دن تنہائی میں ریاضت کرے۔ دنیا کی آلائشوں میں رہ کر یہ کثافت دور نہیں ہوتی۔“

آپ کا یہ خیال کہ آپ تنہائی کی زندگی میں محض اپنی قوت سے تزکیہ نفس کے ہفت خواں کو طے کر لیں گے، یہ بہت بڑا دھوکا ہے جس منزل کو آپ ابتدائی منزل سمجھتے ہیں یہ آخری منزل ہے۔ خلوت کے سکون کا رفہام اسی کو ملتا ہے جو جلوت کی سعی کے امتحان میں پورا اترتا ہو۔ لوہے کا زنگ وہی زندگی کی آگ دور کر سکتی ہے جو اسے فولاد بناتی ہے۔ اس کے بعد کہیں وہ وقت آتا ہے کہ فولاد جلا پاتے پاتے شیشہ بنے جو خام کار ابتدا میں تنہائی اختیار کرتے ہیں ان کے دل کا زنگ دور نہیں ہوتا بلکہ ہوائے نفس سے اور گہرا ہو جاتا ہے، وہ ادنیٰ خواہشات جذبات کی سستی کو نشہ، غرور نفسانی کو تکلیف، روحانی خودی کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کا کوئی پھوٹا سا راستہ نہیں۔ ہر سالک کو زندگی اور دنیا کی سنگلاخ راہوں

سے گزرنا پڑتا ہے۔ بیشک اس راہ میں راہزن بھی ہیں مگر اسی کے ساتھ رہنا بھی
 ہیں، ہر انسان اپنا اور دوسروں کا راہزن ہو سکتا ہے مگر راہنما بھی ہو سکتا ہے۔
 یہی خیر و شر کا امکان زندگی ہے، یہی دنیا ہے، کمزور دل اس دنگ سے کانپتے
 ہیں مگر مضبوط دل اس میں بیکوئی ڈھونڈھ نکالتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ
 کو کیا کرنا چاہیے۔ میں مفصل جواب دیتا مگر وقت کم ہے۔ یہ اسٹیشن جو آنے والا ہے
 اسی پر مجھ کو اُترنا ہے۔ وہ دیکھیے سنگدل گزر گیا۔ اب صرف چند منٹ باقی ہیں۔ اس لیے
 میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک شاعر کے چند اشعار پڑھتا ہوں جس نے زندگی
 کے راز کو سمجھا بھی اور اپنی زبان میں سمجھا بھی دیا۔“ سینے سے

کاٹے دن زندگی کے ان یگانوں کی طرح

جو سدا رہتے ہیں چوکس پاسبانوں کی طرح
 سعی سے اکتاتے اور محنت سے کھیلتے نہیں

بھیلے ہیں سختیوں کو سخت جانوں کی طرح
 رسم و عادت پر ہیں کتے عقل کو فرماں روا

نفس پر رکھتے ہیں کوڑا حکمرانوں کی طرح
 شادمانی میں گزرتے اپنے آپ سے نہیں

نغم میں رہتے ہیں شگفتہ شادمانوں کی طرح
 رکھتے ہیں تسکیں جوانی میں بڑھاپے سے سوا

رہتے ہیں پیری میں چونچال جوانوں کی طرح
 پاتے ہیں اپنوں میں غیروں سے سوا بیگانگی

پر بھلا سکتے ہیں اک اک کا یگانوں کی طرح
 آس کھیتی کے پینے کی انھیں ہویا نہ ہو!

ہیں اسے پانی دیئے جاتے کسانوں کی طرح

کام سے کام اپنے ان کو گوہر عالم نیکتہ چیں
رہتے ہیں تیس دانتوں میں زبانوں کی طرح

طعن سن احمقوں کے ہنستے ہیں دیوانہ دار

دن بسر کرتے ہیں دیوانوں میں سیانوں کی طرح

اب میں جاتا ہوں خدا حافظ، میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے اپنا قصد
بدلایا نہیں کیونکہ جب میں نے آپ کو خدا کی حفاظت میں دے دیا تو پوچھنے کی ضرورت
کیا اور میں پوچھنے والا کون، آئیے مصافحہ کر لیجیے، خدا حافظ۔

یہ کہہ کر پیر مرد نے اپنا ہینڈ بیگ نبھالا اور گاڑی سے اتر کر چل دیئے۔ مجھے
بھی اس اسٹیشن پر اتر کر گاڑی بدلنا تھی، میری گاڑی سامنے کھڑی تھی صرف پلٹ فارم
درمیان میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ذرا ٹھہر کر کسی طرح یہ معلوم کروں کہ نوجوان کا ارادہ اب
کیا ہے مگر اتنے میں میری گاڑی نے سیٹی دی اور میں مجبوراً اتر ا اور دوڑ کر بدحواسی میں
ایک دوسرے درجے کے ڈبے میں گھس گیا اور چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ نوجوان سر
بُھکائے گہری نگوں میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہے۔

امن و آشتی کا مذہب: اسلام

(۲)

خواجہ غلام السیدین

ترجمہ: نثار احمد فاروقی

آفاقی انسان کا تصور

میرا عقیدہ ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ اُس نے آفاقی انسان کے تصور کو اُجاگر کرنے میں مدد دی ہے۔ انسانی تاریخ میں دورِ بحان کا فرما رہے ہیں اور ان دونوں میں ہمیشہ سے رُسا کشتی بھی ہوتی رہی ہے۔ انسان جب تاریخ کے منظر پر آیا تو وہ اپنی زمین، جغرافیہ اور موسم کے بندھن میں جکڑا ہوا تھا اور بے شمار صدیوں تک ان حالات میں اسیر رہنے کے بعد اب ان بندھنوں کو کچھ کچھ ڈھیلا کر سکا ہے۔ موسم کے سرد و گرم ہونے کا اختلاف، زمین کی زرخیزی میں کمی بیشی، آزاد پھرنے والے چوپایوں کا پھیلنا جو اکثر انسان سے زیادہ طاقتور تھے، ان میں سے کوئی بات بھی زندگی کے اُس توازن کو کسی وقت بھی درہم برہم کر سکتی تھی جو انسان نے بڑی مشقت کے بعد حاصل کیا تھا۔

لاکھوں برس میں انسان نے بتیاں بسا کر قبائل کی صورت میں رہنا سیکھا، جہاں وہ اپنے اور مویشیوں کے بے غذا حاصل کر سکے اور اُس کا ذخیرہ بھی رکھ سکے۔ یہاں اُس نے چھوٹے چھوٹے جتھے بنائے، جو ہمیشہ ایک دوسرے پر غارتے رہتے تھے کیونکہ مشکل سے حاصل ہونے والے غذا کے وسیلوں پر قبضہ جائے رکھنے کے لیے بھگڑا ہونا بھی ناگزیر تھا۔ اُس عہد کے انسان کی دفا داریاں صرف اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتی تھیں اور وہ قبائلی رسوم و رواج میں بُری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس کا اخلاق اور کردار بھی قبیلے کے طرز زندگی سے تشکیل پاتا تھا۔ آسٹریلیا کے ایک قدیم وحشی قبیلے میں یہ رسم ہے کہ جب قبیلے کا سردار جنگل میں ٹہلنے کو نکلے تو قبیلے کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ زمین پر رماز ہو جائے۔ ان کے آباد اجداد جو کچھ کرتے رہے ہوں اُسے ان کی نگاہ میں ایک طرح کا تقدس حاصل ہو جاتا تھا، پھر وہ طویل زمانے تک ان کے خیالات اور روایات کی تقلید کرتے رہتے تھے اور ایسا کرنے کے لیے یقیناً تھوڑا سا جواز بھی موجود تھا کیونکہ ان کی دنیا چاروں طرف سے بھانت بھانت کے معلوم اور مبہول خطروں میں گھری ہوئی تھی اور انھیں گزرے ہوئے لوگوں کی حکمتوں سے ہی جینے کا حوصلہ ملتا تھا۔ لیکن جب ذہن اس رویے میں پختہ ہو جاتا ہے تو یقیناً ترقی کی راہ سدود ہونے لگتی ہے۔ ایسا ذہن رجعت پسند ہوتا ہے، حالت موجودہ میں کوئی انقلاب نہیں چاہتا اور رسوم و روایت کی بالادستی پر اصرار کرتا ہے۔ جدت خواہ اعمال میں ہویا افکار میں، اُسے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ یہ ذہنیت دنیا کے سبھی علاقوں اور تہذیبوں پر صدیوں تک حاوی رہی ہے اور آج تک بھی ہے۔ حق کو تلاش کرنے اور اُسے قبول کرنے کی راہ میں اکثر یہی بھاری پتھر ثابت ہوتی ہے۔ قرآن اس ذہنیت سے بار بار خبردار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سابقہ امتوں کی طرح عرب کے اصنام پرست بھی حضرت پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی دعوت کے جواب میں یہ کہتے ہیں:

”اور جب کہا جاتا ہے اُن کو کہ اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا

اور رسول کی طرت تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ
 دادوں کو۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ
 جانتے ہوں تو بھی ایسا ہی کریں گے؟" (المائدہ، ۵ : ۱۰۴)

اسلام کا نہایت واضح نظریہ یہ ہے کہ طریقِ آباء کی آڑ لے کر کسی حقیقت یا برتر
 صداقت کو جھٹلانا غلط اور غیر منصفانہ ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کہتا ہے،
 "ایمان والو تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا تمہارا کچھ نہیں بگاڑنا جو کوئی گمراہ
 ہوا جب کہ تم ہوئے راہ پر۔ اللہ کے پاس ووٹ کر جانا ہے تم سب کو
 پھر وہ جملہ دے گا تم سب کو جو کچھ تم کرتے تھے" (المائدہ، ۱۰۵)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری دنیا ہٹ دھرمی اور باطل پرستی کی راہ اختیار
 کر لے تب بھی یہ ہمارے لیے اتباع کرنے کا جواز نہیں ہو سکتا۔ حق جہاں بھی ہو اُس
 کے لیے ثابت قدم ہونا چاہیے کیونکہ ہر فرد آخرت میں اپنے کردار کا خود جوابدہ
 ہوگا۔

کاروانِ تہذیب آگے بڑھتا رہا اور انسان آہستہ آہستہ قبائلی وعدے سے نکلا،
 اس نے اپنے آپ کو زیادہ بڑے گروہوں میں منظم کیا۔ گاؤں، قصبے، شہر، ملک اور
 بادشاہت کی تشکیل کی۔ اب اس کے فکرو عمل کا دائرہ بھی وسیع تر ہوا گیا اور نئے
 حالات نے تہذیب زندگی گزارنے کے نئے تصورات کا تقاضا کیا۔ نئی قانون سازی
 ہوئی۔ جھگڑوں کو طے کرنے کے نئے ذرائع ڈھونڈے گئے۔ آئے دن پیچیدہ تر
 ہوتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے وسیلوں کی مانگ بڑھی۔ اس سے انکار نہیں کیا
 جاسکتا کہ بعض دیدہ و درخشیاں نے، خواہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، برابر کوشش
 کی ہے کہ وہ نئے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنے طرز فکر اور نظریات کی جدید تنظیم
 کریں اور بعض پہلوؤں سے انھیں خاص کامیابی بھی ہوئی ہے۔ اب وہ پرانی قبائلی
 وفاداریاں نئے قومی نظریات میں بدل گئی ہیں اور ایک نیا ابھرتا ہوا احساسِ عالمگیر
 انسانیت (ورلڈ کیونٹری) کا بھی ہے جسے عہدِ حاضر کی شینی ترقیوں نے منسٹر

خوش آئند ہی نہیں بلکہ ضروری بنا دیا ہے۔

اپنی بدعنوانیوں اور رجعت پسندی کے باوجود، مذاہب نے اس تبدیلی کے لانے میں خاصا اہم رول ادا کیا ہے۔ اتنا اہم کہ درحقیقت مذہب کی وجہ سے ہی یہ بیل منڈھے چڑھ سکی ہے۔ لیکن یہ ایک دائمی اور مسلسل جدوجہد ہے۔ جو علاقہ فتح کیا جائے اس کی حراست بھی پوری چوکس کے ساتھ کرنا پڑتی ہے کیونکہ ایسی بہت سی طاقتیں ہیں جو ان کامیابیوں کو خاک میں ملانے کے دَپے رہتی ہیں۔ بعض لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض انیسویں صدی میں رہ کر سوچتے ہیں کہ اب ظلم و تعدی اور مطلق العنانی کا زمانہ گزر چکا ہے، مگر پھر بھی کوئی شلہ، کوئی سوبینی کوئی اشالن، خاص مغربی تہذیب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے اور بدترین قسم کی بربریت کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے۔ یا مثلاً آج سے صدیوں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت اور رحمہ کی پیغام کی تبلیغ کی تھی اور جب یہ دنیا کے بڑے حصے میں شائع ہو گیا تو اسی مذہب کے عظیم رہنماؤں کے نقل حمایت میں عدالت احتساب (INQUISITION) نے اسے کوڑوں، شکنجوں اور آگ کی بھٹیوں کے روپ میں بدل دیا۔ یہ بکڑا دھکڑا جو اکثر ایک ہی مذہب کے پیروں کے درمیان خون ریز جنگ کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ اس خدا کے نام کی سب سے بڑی بے حرشی تھی جسے تقریباً تمام مذاہب میں رحمن و رحیم کہا گیا ہے۔

مذاہب کا مقصد اگرچہ ان تفرقوں کی دیواروں کو ڈھانا تھا جنہوں نے انسان کے قلب و دماغ کو جکڑ دیا ہے اور وہ انسانی اخوت کا پرچار کرتے تھے مگر انہیں بھی برادر کشی اور خون ریزی کے بے آلا کا رہنا یا گیا (دعوام کو ان لڑائیوں میں جھونکنے کے لیے جنت کے وعدے اور فوز کی وعیدیں استعمال کی گئیں۔ گویا خدا بھی حسن بن صباح کی طرح تھا جو شیشیوں کو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے سبز باغ دکھاتا تھا اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی کے کسی بھی دور کے مقابلے میں آج ہمارے عہد کی جنگ زیادہ وحشیانہ اور ہمد گیر ہو چکی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ

سائنس اور ممکنہ دجی نے بہت ترقی کر لی ہے اور انھیں جنگ و جدال کسے نئے طریقوں میں بہت زیادہ مؤثر اور سفاکانہ طور پر استعمال کیا جانے لگے۔ اب یہ بہت زیادہ "غیر شخصی" اور خوفناک بھی ہوتی جاتی ہے اور ایسی ناقابل تصوراتیہ کاریاں آنا آنا پیدا کر سکتی ہے کہ حملہ کرنے والے کو اپنے ہدف منظم سے ذاتی طور پر واقف ہونے کا موقع بھی نہیں ملتا جو وہ یہ جان سکے کہ اس نے لاکھوں بے گناہ مرد و زن اور موصوم بچوں پر کیا ظلم ڈھایا ہے۔ اس کا تو یقیناً بہتوں کو پتا نہیں چل سکتا کہ آنے والی نسلوں پر ان وحشیانہ اقدامات کے کیا دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے باوجود ایسے احمق، ناعاقبت اندیش، بے حس اور کھوڑا انسان بھی ہیں جو خود میرے دلش میں بھی بڑی طلاقت سانی کے ساتھ ایٹم بم بنانے کی حمایت کرتے ہیں تاکہ ہم بھی فلاح اور فلاح ملک کی ہمسری کر سکیں۔ اس کی بجائے یہ نہیں کرتے کہ اپنی اجتماعی قوت کو کام میں لا کر جہاں جہاں ایٹمی اسلحہ کے ذخیرے موجود ہیں انھیں ختم کرنے کی جدوجہد کریں۔ ساری تویم موت اور تباہی کے اس چکر کو پھیلانی جا رہی ہیں اور اس خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ وہ اسے کبھی استعمال نہیں کریں گی۔

اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں تو اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ انسان نے جو کچھ ترقیاں کی ہیں وہ اس کے رگ و ریشے میں پیوستہ ہیئت کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ جب بھی اس زندگی کو سازگار ماحول ملتا ہے وہ پھر زندہ ہو کر سر اٹھانے لگتی ہے۔ پھر بھی یہ سچ ہے کہ خیر سگالی اور رحم دلی کے جذبات کی تبلیغ کرنے والے غلطیہ صاحب فکر و نظر مرد و زن، بلکہ بعض حالات میں ان صفات کی حامل پوری پوری جماعتوں نے اس ملکوں بھری زندگی کو ہر زمانے میں باوقفت بنائے رکھا ہے وہ اپنے علاقے اور مذہب کی وفاداریوں سے بلند ہو گئے ہیں مگر کچھ اور بھی زنجیر تو ہیں جو ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ مثلاً رنگ، نسل، عقیدہ، قوم اور تباہی۔ جن میں وہ بندھے ہوتے ہیں اور جن کے لیے اپنی جان اور آن کی باز لگا دیتے ہیں۔ ایسا ہیئت ان کی خواہش اور کوشش سے ہی نہیں ہوتا کبھی کبھی

مخادیرستوں یا سیاسی اور سماجی رحمت پسندوں کا آڑا کار بھی بن جاتے ہیں جو ان کی آڑ لے کر اپنا آؤ سیدھا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم ”وطنیت“ میں کہا ہے کہ تہذیب حاضر نے نئے نئے بت تراش لیے ہیں اور:

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو سپر ہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے

میسویں صدی کی پہلی دہائی میں یہ ریمارک کسی کو بہت سخت معلوم ہو سکتا تھا مگر اُس وقت سے اب تک حالات نے ایسی کردیں بدلی ہیں کہ ”قومیت“ کا یہ تصور اپنے خالص سیاسی مفہوم میں صرف مذہب ہی کے لیے خطرہ نہیں بلکہ عالمی برادری کی تشکیل اور اس مقصد کے لیے جن رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اُس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہے۔

انسانی شعور بھی اتنی شدت سے علاقوں میں محصور ہو گیا ہے کہ زیادہ رواداری اور رحمت پیدا کرنے کی بجائے یہ افسانوں کو محدود علاقائی وفاداریوں کے سبب پیدا ہونے والے جھگڑوں میں الجھا سکتا ہے۔ دنیا کو تاخت و تاراج کرنے والی کتنی ہی جنگیں ہیں جن میں اس جارحیت پسند تصور قومیت نے آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے کیونکہ اس کے نزدیک قتل و خون پر آمادہ رہنا سب سے اوطنی کا معیار ہے ایسے لوگ رحم و ملی یا مقصد انسانیت کا وسیع تر تصور رکھنے والا ”عین دشمنی“ کہنے سے بے نہیں چوکتے۔

لیکن تنگ نظری کی لعنت کا یہ آسیب صرف ہمارے ہی بین الاقوامی تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک ہی قوم کے مختلف طبقات میں بھی جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے ہیں اور جنہوں نے طویل زمانے تک شانہ بشانہ وہ کر کام کیا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں تعصب کا یہ گرگول دیا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ افراد یا فرقے کسی دوسری نسل یا رنگ یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا ان کے سیاسی نظریات

کچھ مختلف واقع ہوئے ہیں۔ یہ رواداری جو قوموں کے روابط پر اثر انداز ہو رہی ہے اس کی چھوٹ فرقوں کے باہمی تعلقات پر بھی پڑتی ہے اور اس یہود ذہنیت کی مثالوں کے لیے ہمیں تاریخ میں زیادہ دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا مشاہدہ آج بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں کیا جاسکتا ہے۔ اسے قوم، مذہب، ذات یا ت سیاست یا دوسرے اختلافات سے شرمیلی ہے جنہیں لوگ زیادہ شدت سے اپناتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اب تک بھی اپنے اندر وہ رواداری پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جو مل جل کر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہم ان بدمذہبوں سے جھکاؤ انہیں پائیں گے جو ہمیں فکری مستقیم اور انسان دوستی سے روکتے ہیں اور ہمارے نرم ذراؤں کو تھپڑ بنائے دے رہے ہیں اس وقت تک ہمیں کسی طرح کا حقیقی ارتقاء نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سارے علاقائی رشتے یا ہم مذہبوں اور ہمایوں سے ہمارے گہرے تعلقات قابل ملامت ہیں، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ یہ اگر رکاوٹ بننے لگیں اور انسانیت کے بڑے دھارے اور ہمارے مخصوص فرقے میں تصادم کی صورت پیدا کرنے لگیں تو ہمیں ضرور بروقت چوکنا ہو جانا چاہیے۔ بعض اختلافات قابل سرزنش نہیں ہوا کرتے کیونکہ ان میں سے بعض مثلاً لسانی، تہذیبی یا فنی اختلافات نے انسان کے ثقافتی ورثے کو مالا مال کیا ہے اور اسے گہری معنویت عطا کی ہے، البتہ نیکی، رواداری، اور باہمی مغایرت کے جذبات میں کوتاہی کرنے سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور یہ مذہب کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی لگاتار کوشش کرتا رہے۔ مگر بہت افسوس کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مذہب نے یہ رول صرف کبھی کبھار ادا کیا ہے اور اس کا جتنا الزام تاریخ کی دوسری قوتوں پر عائد ہو سکتا ہے فرقہ بندی کے رجحان پر اس کی ذمہ داری اس سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اور بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ مذہب کے بنیادی مقاصد اور یقین کے خلاف ہے۔ یہ دنیا کے بڑے کلاسیکی مذہبوں کے وجود میں آنے سے پہلے ابتدائی مذاہب

نے بھی اپنے اپنے انداز میں انسان کو ذہن و نظر کی وسعتیں عطا کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ احساس دلایا تھا کہ انسان کا اس کائنات اور سورج اور ستاروں سے کچھ رشتہ ہے جو اس کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں حیات بعد موت کا تصور بھی موجود تھا جسے وہ اپنے وحیانی انداز میں ظاہر کرتے تھے۔ اس کی بھلک ہم - یفین کے ان طریقوں میں دیکھ سکتے ہیں جو مثلاً فرعون مصر کے لیے اختیار کیے گئے۔ انھیں ساری روزمرہ استعمال کی چیزوں کے ساتھ دفنایا جاتا تھا جن کے بارے میں خیال تھا کہ اس دنیا میں دوبارہ آتے وقت ان اشیاء کی ضرورت ہوگی۔ ان ابتدائی تصورات نے بھی انسان کی زندگی کو کچھ نئی معنویت اور گہرائی عطا کی تھی مگر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اور کلاسیکی مذہب نے ذہن انسانی کی تشکیل شروع کی تو نہ صرف بنی نوع انسان میں، بلکہ ساری کائنات میں ایک ربط و اتحاد کا تصور پیدا ہوا۔ لیوس مفورڈ (LEWIS MUMFORD) نے بڑی بصیرت کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان نے عالمی برادری کا ایک فرد اور ایک آفاقی انسان بننے کا اپنا سفر کس طرح طے کیا ہے۔ ”تزکیہ“ باطن کی مدد سے انسان اپنے آپ کو مقامی جھٹوں کی تقدیر سے الگ کرتا ہے اور ایک وسیع تر کائناتی معاشرہ کا رکن بن جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ صرف تصوراتی امر تھا، مگر نئے مقاصد اور نئی بصیرتوں کے ساتھ وہ دل شکن تاریخی تجربات اور زبانی فرقہ بندیوں سے بلند ہوتا گیا۔ اس عمل کو آپ ”شخص“ کی پیدائش کا نام بھی دے سکتے ہیں اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی بدولت اس متحدہ انسانیت کا ابھرنا ممکن ہو سکا جو اب تک ناقابلِ عبور ثقافتی دیواروں سے بٹی ہوئی تھی۔ اس تبدیلی سے انسان کے وہ زمین اور خون کے رشتے بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جو اسے اپنے محدود ماضی سے وابستہ رکھے ہوئے تھے۔ گویا اب یہ پوری دنیا اس کا گھر اور سارے انسان اس کے بھائی ہو گئے... پہلے وہ زمین میں محصور تھا... آخر کار اسے اپنی سمت مل گئی اور اب وہ عالمی برادری کے تصور کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔

اب اس کا مقابلہ اقبال کے ان اشارے کیجئے :

جرأت ہے تو انکار کی دنیا سے گذر جا
ہیں بحرِ خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے
کھلنے نہیں اس قلمِ خاموش کے اسرار
جب تک تو اسے ضربِ کلیسی سے نہ چیرے

یہاں بھی آپ کو زمان و مکان کی بندشوں کا بے باکانہ انکار ملے گا۔ اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ خارجی طاقتوں کے آگے بے بس ہو کر جھکنا نہیں چاہیے بلکہ اپنی داخلی قوتوں پر اعتماد قائم رکھنا چاہیے۔

اسلام جس بنیادی نظریے کی تبلیغ کرتا ہے اور اسے ساری دنیا کے مرد و زن کے ذہنوں میں بسا دینا چاہتا ہے وہ "امن" کا تصور ہے۔ خود لفظ "اسلام" جیسا کہ عربی زبان سے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی جانتا ہے۔ "سلم" سے مشتق ہے جس کے معنی ہی امن و آشتی کے ہیں۔ اس مذہب کا نام "محمد بن ادم" نہیں ہے جیسا کہ اکثر مشرقین غلطی سے سمجھتے رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس مذہب کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ آپ کی تشریح کے مطابق یہ ایسا مذہب ہے جس کی تبلیغ کے لیے آپ مبعوث ہوئے اور جس کا نفع ساری تمام بنی نوع انسان کے لیے امن و سلامتی کا حصول ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں نتیجہ کا معروف طریقہ "گڈ مارنگ" یا "گڈ ایوننگ" نہیں، بلکہ "سلام" یا "السلام علیکم" ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ "تم پر سلام (سلامتی) ہو" (خواہ تم کوئی بھی ہو)۔ یہی یہودیوں کے سلام "شیلوم" کا حال ہے۔ قرآن میں بھی اس مذہب کا صرف ایک ہی نام ملتا ہے اور وہ ہے "اسلام"۔

"آج میں پورا دے چکا تم کو دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا

اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے دینِ مسلمانی (اسلام)۔"

(المائدہ - ۳)

یا دوسرے موقع پر ارشاد ہوتا ہے :

”اور جب پہنچی اُن کو ایک آیت کہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہم کو نہ ملے جیسا کچھ پاتے ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ بہتر جانتا ہے جہاں بھیجے اپنے پیغام۔ اب پہنچے گی گناہ گاروں کو ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب سخت بدلہ حیلہ بنانے کا۔ سو جس کو اللہ چاہے کہ راہ دے کھول دے اس کا سینہ حکم برداری کو اور جس کو چاہے کہ راہ سے بٹھلا دے اس کا سینہ تنگ کر دے خفہ۔ گویا زور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔ اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب یقین نہ لانے والوں پر۔“

(الانعام ۶۱-۱۲۵)

اگر اس آیت کو اس تشریح کی روشنی میں دیکھا جائے جو پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور قرآن کریم نے لفظ ’اسلام‘ کے سلسلے میں پیش کی ہے تو اس سے یہ مطلب ہرگز برآمد نہیں ہوتا کہ سچی ہدایت خود بخود اُس شخص کو مل سکتی ہے جو رسمی طور پر اس مذہب سے وابستہ ہو جائے جسے ”اسلام“ کہا جاتا ہے۔ اکثر مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں اور کسی حد تک یہ اس حدیث کے سبب سے بھی ہوا ہے جس کا پایہ استناد و شتبہ ہے اور جس میں حضرت ابوذر غفاریؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ اور جس کے مفہوم میں غالباً یہ بات شامل سمجھ لی گئی ہے کہ ”خواہ اس کے اعمال کچھ بھی ہوں“

درحقیقت یہ ایک موضوع حدیث ہے کیونکہ قرآن میں ہر جگہ عقیدہ اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے اور ہر بار اعمال صالحہ کی ضرورت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمن نے اپنی کتاب ”اسلام“ میں بڑی بالغ نظری کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

”قسمتی سے اس تعریف کو محض ”تشریحی“ مفہوم میں نہیں سمجھا

گیا بلکہ بعد میں یہ بھی سمجھا جانے لگا کہ یہ اسلام کی روح کی طرف اشارہ کرتی ہے جب باعتبارِ ظواہر بنیادی عقیدہ اور اخلاقی معاملات میں اتنا واضح فرق قبول کر لیا جائے گا تو ظاہر پرستی سے ملنے والے احساسِ تحفظ کے ہاتھوں دونوں ہی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور اس کا عام اثر عوام کے سخت رویوں پر یہ ہوا ہے کہ وہ اسلام کے رسی اور ظاہری پہلوؤں پر اس حد تک زور دینے لگے کہ انھوں نے اس کی اخلاقی اور روحانی قدروں کو بھی سچ دیا ہے۔

اسلام ایک طرزِ حیات اور ایک نظریہٴ زندگی کا نام ہے۔ یہ کچھ اخلاقی اصول و اقدار پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ایک عالمگیر تصورِ کائنات ہے جس میں ہر انسان کو پورے اخلاص سے اپنا حصہ ادا کرنا ہے اور اس تصور کو اپنے اعمال میں رچا بسالینا ہے تبھی وہ اپنے تئیں صحیح معنوں میں مسلمان کہنے یا کہلوانے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس نے وہی دعوتِ پیش کی ہے جو انبیاءِ سابقین نے کر آتے رہے ہیں۔ تمام انبیاء نے اپنے اپنے زمانوں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں دنیا کو امن کی طرف بلایا ہے۔ مادہ لفظ ”سلم“ جس کی طرف میں نے سطور بالا میں اشارہ کیا ایک اور مفہوم بھی رکھتا ہے اور وہ ہے خالق کی رضا کے آگے تسلیم جھکا دینا۔ یہ بھی ایک ایسا سبق ہے جسے اسلام کی طرح دوسرے نبیوں نے بھی انسان کو سکھایا اور س لیے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مختلف زمانوں میں سارے انبیاء امن اور خیر رگالی کا ایک ہی پیغام لے کر آتے رہے ہیں بجز اصلی کوئی عمل اور محال ہے محض زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے:

”جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں نیکیاں ان کو دے گا جہنمِ مجتہد“

(۹۱۱ - ۱۹)

اسلام نے اس حقیقت پر بھی زور دیا ہے کہ انسان کی صرف انفرادی حیثیت

ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ انسانیت کے محیط بیکراں کا ایک غیر منفک حصہ ہے۔ وہ اس سمندر کا ایک قطرہ ہے مگر ایسا قطرہ جس سے پورے سمندر کو قوت اور معنویت حاصل ہوتی ہے۔

”اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو اور سواری دی اُن کو کھل میں اور دریا میں اور روزی دی ہم نے اُن کو ستھری چیزوں سے اور زیادہ کیا اُن کو اپنے بنائے ہوئے بہت شخصوں پر بڑھتی دے کر“

(۱۶-۴۰)

اُسے چاہیے کہ دوسرے افراد کے ساتھ با معنی اور محبت پر مبنی تعلقات رکھنا سیکھے جو آزادانہ لین دین کے اصول پر استوار ہوں اور جن کی راہ میں وہ مصنوعی تفرقے حائل نہ ہو سکیں جو انسان نے اپنی جہالت یا کج اندیشی سے پیدا کر لیے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے جن باشندوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام امن پیش کیا تھا ان میں زبردست مخالفت رہی تھی اور کئی بار خنجریں لڑائیاں بھی ہوئی تھیں مگر یہ آپ کی شخصیت اور تعلیمات کا معجزہ تھا کہ اسلام قبول کرتے ہی ان خوں خوار لوگوں کی کایا پلٹ گئی۔ اسلام نے صرف محبت، اخوت اور مساوات ہی کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ سبق بھی سکھایا کہ وہ اپنے اندر اور اپنے قبائل میں ایسے لوگ پیدا کریں جو دوسروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خود کو وقف کر دیں۔

”اور چاہیے کہ زمین تم میں ایک جماعت بلا تے نیک کاموں پر اور حکم کرتے پسند بات کو اور منع کرتے ناپسند کو اور پہنچے وہی مراد کو“

(۳-۱۰۴)

اس تعلیم کی صدا سے بازگشت ہمیں صرف مذہبی مخالفت ہی میں نہیں بلکہ اس عہد کی ثقافت، شعر و ادب اور سنسنائیوں کے طعنے میں بھی ملے گی جیسا کہ یہ بلاشبہ دوسری ثقافتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اردو کے عظیم شاعر نازک نے

اسی بات کو حکیمانہ ایجاز کے ساتھ یوں کہا ہے،

ہر چیز جنگ دست ہوئے بٹشکنی میں

ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور

یہ اُسی وقت ممکن ہوتا ہے جب "اَنَا" دوسروں کی "اَنَا" کے لیے لبیک کہنے والی اور بہت حساس ہو جائے۔ اُن کے دکھ ٹکھ میں شریک ہو، اُن سے قوت حاصل کرے اور انھیں قوت عطا کرے تب کہیں زندگی اپنے پورے امکانات اور صلاحیتیں ظاہر کرتی ہے۔

علامہ اقبال جو نظریہ خودی کے علاوہ تعلیمات اسلامی کی روح اور اُس کے فلسفے کے ترجمانوں میں سے ایک ہیں، یہ مانتے ہیں کہ شریفانہ، انسانی، اور پُر عزم انداز میں اپنی 'انفرادیت' پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ایک فرد اپنے تئیں اُس عظیم تر مجموع کا حصہ بھی سمجھے جس میں نہ صرف تمام دنیا کے مرد و زن بلکہ یہ ساری کائنات اور خود الوہیت کی حقیقت بھی شامل ہے۔

اُن کی دو شاہکار فارسی مثنویوں "اسرار خودی" اور "رموز بیخودی" کا پیغام بھی یہی ہے کہ انفرادیت (خودی) اُس وقت تک بچتے نہیں ہو سکتی، نہ اُس کی پوری قوت بروئے کار آ سکتی ہے جب تک وہ سمندر کے موتی کی طرح انسانیت کے محیط میں ڈوب کر اس کا ایک حصہ نہ بن جائے۔

جیسا کہ میں پہلے بھی سرسری طور پر اشارہ کر چکا ہوں انسان جسے عمل ارتقاء پورا کر کے ایک آفاقی انسان بننا ہے، اس وسیع دیمکراں کائنات میں کوئی غیر اہم یا حقیر ذرہ نہیں ہے جیسا کہ وہ صدیوں سے سمجھا آ رہا ہے بلکہ وہ اس کائنات کا مرکز اور مفہوم ہے۔ اس کے بغیر یہ کائنات بے معنی ہوتی، اور جہاں تک ہمارا علم ساتھ دیتا ہے بے جان اور سرد پڑی رہتی اگر اُسے انسان کی ذہانت سمجھ بوجھ اور محبت نے زندگی کی یہ ٹہک نہ بخش دی ہوتی۔ یہی انسان کا مقصد اعلیٰ ہے۔ یہ وہ قدریں ہیں جنہیں پرورش کرنے کی جدوجہد میں وہ زندگی بھر لگا رہتا ہے اور جو

اُسے اشرف المخلوقات بناتی ہیں اور اس بے جان کائنات کو اہمیت اور رنگ و آہنگ عطا کرتی ہیں۔ بظاہر یہ بہت بلند بانگ دعویٰ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات اپنے تمام نظام ہائے فسی، کھربوں تاروں اور بے شمار انواع حیات کے ساتھ انسانی زندگی کے ڈراما کا صرف پس منظر ہیں۔ لیکن تمام لامتناہی جستوں کے باوجود جواب تک اس موضوع پر ہوتی رہی ہیں سبھی بڑے مذاہب کا یہی نقطہ نظر رہا ہے۔

انسان فضائے کائنات میں تحلیل ہو جانے والا کوئی شرار نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی اس مقصد تکوین کا ایک حصہ ہے جسے مذاہب کی اصطلاح میں "طقت الہیہ" کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم نظام اور ضابطے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے جو کائنات میں نظر آ رہا ہے اور جسے وہ محض "اتفاقات" کا حیرت انگیز کرشمہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آپ قرآن کے نغظوں میں بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں۔

"وَمَا بَدَأْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَابِلًا" (اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔)

اور درحقیقت یہی وہ نقطہ نظر ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔

"اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، مجھ کو بنا نا ہے زمین میں ایک نائب۔ بولے، کیا تو رکھے گا اُس میں جو شخص فساد کرے وہاں اور کرے خون۔ اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔"

(البقرہ ۲-۳۰)

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے اپنے ارادے کا اعلان کیا کہ وہ انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا تو اس کے فرماں بردار فرشتوں نے اس فیصلے کے خلاف دے نغظوں میں احتجاج کیا اور کہا کہ انسان زمین پر خون بہائے گا اور فساد برپا

کرے گا جو اُسے داشت میں ملا ہے۔ اس پر ارشاد باری ہوا: ”إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ“
 (میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے) یعنی وہ ایسا کر تو ضرور سکتا ہے کیونکہ اُسے
 خیر و شر میں تمیز کا اختیار دیا جائے گا مگر اس میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ مادی
 کائنات کو حسن اور خیر سے ملو کر دے اس میں منویت پیدا کر دے اور اس طرح
 زمین پر خدا کے مقاصد کی تکمیل میں معاون ثابت ہو۔ اپنی ایک خوبصورت نظم میں
 جس کا عنوان ”میلادِ آدم“ ہے۔ اقبال نے کائنات میں انسان کے ردل کے اس
 عظیم ڈرامے کو اس طرح پیش کیا ہے اور یہ قرآن کے مجموعی انداز فکر سے بھی
 مطابقت رکھتا ہے۔

نعرہ زد عشق کہ خونیں جگر سے پیدا شد
 حُسنِ لرزید کہ صاحبِ نظر سے پیدا شد
 فطرتِ آشفت کہ از خاکِ جہانِ مجبور خود گرے خود شکنے خود گرے پیدا شد
 خبر سے رفت ز گردوں بہ شہستانِ ازل حذر لے پرو گیان پر دے پیدا شد
 آرزو بے خبر از خویش بہ آغوشِ حیات چشمِ داکر دے دہانِ دگر سے پیدا شد
 زندگی گفت کہ در خاکِ تپیدم ہم عصر
 تا ازین گنبدِ دیرینہ در سے پیدا شد

اس طرح انسان عالمِ ناسوت و لاہوت دونوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ ایک
 طرف وہ تمام مخلوقات میں شامل ہے جن میں عالمِ نباتات بھی ہے، جسے ابھی کچھ
 زمانہ پہلے تک بے جان مانا جاتا تھا، دوسری طرف وہ عالمِ ملکوت کو پانے کا
 خواہشمند ہے۔ یہی نہیں بلکہ اُس کے خمیر میں شیطنیت اور ملکوتیت کا جمرت انگیز
 امتزاج بھی ہے یعنی ایک طرف تخلیق و تعمیر کی قوتیں ہیں تو دوسری جانب تخریب و
 فساد کی۔ درختے میں ملے ہوئے یہ تضادات ہی کائنات میں اُس کے ڈرامائی ردل
 کا تعین کرتے ہیں اور یہی اس کی زندگی کے کامیاب یا المناک ہونے کا راز ہیں
 اور اسی راز کو سمجھنے سے فرشتے قاصر رہے تھے۔ قرآن کے الفاظ میں:

”ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے
 پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اُس سے
 ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھالیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور
 جاہل ہے۔“ (الاحزاب ۳۳ - ۴۲)

اس کے ساتھ ہی قرآن نے انسان کی دورِ مخی تقدیر کی جانب ان الفاظ میں
 اشارہ کیا ہے :

”ہم نے بنایا آدمی خوب سے خوب انداز سے پر پھر چھینک دیا اُس کو
 نیچوں سے نیچے مگر جو یقین لائے اور کیں بھلائیاں سو اُن کو نینگ
 ہے بے انتہا۔“ (۹۵ : ۴ - ۶)

بالفاظِ دیگر وہ اعلیٰ ترین بلندیوں تک پروا ذکر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اُسے ”اَحْسَن تَعْوِیْم“ سے
 پیدا کیا ہے اور دوسری طرف ”اسفل سافلین“ میں بھی گر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے اس
 اختیارِ تمیزی کا استعمال نہ کرے جو اُسے خیر کو فروغ دینے کے لیے عطا کیا گیا ہے چلا
 اُس کا اظہار نیکی کے محدود مفہوم میں ہو یا اُن وسیع تر معنوں میں جن میں صداقت، حُرّت
 اور بحیثیت بھی شامل ہیں اور جسے کو رتھی مناجات میں ”عظیم ترین“ کہا گیا ہے۔ انسانا
 فطرت کی اس دورِ مخی کو بہت سے بالغ نظر مفکروں اور مصنفوں نے پہچانا ہے۔

”اعمالِ انسانی کا ایک بڑا حصہ خوبصورتی کو مسخ کرنے، صداقت کو
 خود دُبر د کرنے، انصاف کو ناکام اور خیر کو بے راہ بنانے پر منتج ہوتا
 ہے۔ اُوہی صفات رکھنے والی اس مخلوق میں ایک شیطان بھی چھپا
 ہوا ہے۔ بدین دھوا انسان کی زندگی اپنی تمام اُوہی صفات کے
 باوجود اعمال و افکار میں دائمی تضادات کا شکار رہے۔“

مذہب کا کام ایک طرف تو ان تضادات کو دُور کر کے انسان کو اُپر اٹھا
 ہے۔ دوسری طرف اس آفاقی انسان کی نشوونما کو فروغ دینا ہے جو اس قید خانے کا
 اُن دیواروں کو توڑ سکتا ہے جو اس کی روح کا تابوت بن گئی ہیں تب کہیں جا کر وہ جینا

انسانی آہادی کی صبح میں آنکھیں کھول سکے گا جہاں تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح برتاؤ کرتے ہوں اور آپس میں ہمدردی، رفاقت اور منصفانہ برتاؤ کے ساتھ بسر کر سکیں۔ مذہب اس مقصد کو صرف اس طرح حاصل کرنا نہیں چاہتا کہ ان صفات کے پسندیدہ ہونے کی تبلیغ کو کافی سمجھ لے، اتنا تو بسا اوقات فلسفی، سیاسی مفکرین یا خیالی پرست مضغین بھی کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ مذہب نے اپنے بانیوں اور بعض برگزیدہ پیروکاروں کی زندگی میں نئے انداز کی شخصیت کا مثالی نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ یہ حضرات کسی حد تک زمان و مکان کی قید سے ماوراء ہیں جن میں ان کے معاصرین زندہ تھے، کام کرتے اور سوچتے تھے یا اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ ایسی مثالی شخصیات کا اثر صرف غفلوں میں بیان کیے ہوئے خیالات سے کہیں زیادہ گہرا اور پایدار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی بدولت ناقابل یقین تیزی کے ساتھ پورے عہد کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اگر بنی نوع انسان میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے صرف خیالات ہی کافی ہوا کرتے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بعض غیر مذہبی مفکرین نے بھی اتنے ہی گہرے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جیسا انسان کے عظیم مذہبی مفکرین کہتے آئے ہیں مگر یہ ثابت کرنا مشکل ہو گا کہ اول الذکر طبقے کی اخلاقی گرفت بھی مذہبی رہنماؤں کے اثر کی طرح مضبوط اور دیرپا رہی ہے۔ دنیا میں انقلابی تبدیلیاں لانا صرف اُس وقت ممکن ہوتا ہے جب خیالات، اقدار، افعال اور ناقابل شکست عقیدے کی شخصیت میں رچ بس جلتے ہیں اور اس کی زندگی دائمی طور پر اس سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔

ہماتابہ، عیسیٰ مسیح، کرشن جی اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آفاقی انسانوں کے اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حضرات اب ہندی یا فلسطینی، یا عربی، کالے، سرخ یا گورے نہیں ہیں۔ یہ اپنے اپنے انداز کی "حقیقی شخصیت" بن چکے ہیں اور نہ صرف اپنے عصر حاضر کے پیروکاروں کو، بلکہ ناآفریدہ نسلوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی اپنی روایت کی زنجیریں توڑ کر ایسی ہی "شخصیت" بنالیں اور یوں اُس تاب ناک منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہیں جو ابھی تک خاصی دُور نظر آتی ہے۔ یہ

بیش قدمی انھیں اپنی بہت سی انتخابی صلاحیتوں کا احساس کرنے کے قابل بناتی ہے۔ جب رسول اکرمؐ کی مثالی شخصیت اور آپؐ کا اُسوہ حسنہ باطن کی نگاہوں کے سامنے جلوہ افروز ہوتا ہے تو وہ اپنے حقیر اور ناپائیدار مقاصد اور تمناؤں کو بھول جاتے ہیں جن سے اب تک اپنی زندگی کو معمور کیے ہوئے تھے اور اس دشوار گزار اوندختیوں سے بھرپور راستے کو ترجیح دینے لگ جاتے ہیں جس کی طرف پیغمبرؐ کی آواز اور آپؐ کی اپنی مثال بلا رہی ہے۔ یہی اُن بہت سے حضرات کے ساتھ بھی ہوا ہے جنھوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سنتِ سنہ کا اتباع کیا۔ مولانا آزادؒ نے ترجمان القرآن میں اُن حیرت انگیز تہلیلوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ایسے حضرات کی زندگیوں میں رونا ہویں اور اس خیر معمولی اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ایک شعر بھی درج کیا ہے۔

درحقیقت زمانے کا بے رحمانہ برتاؤ اور مخالفت قوتیں اس صنیا پاش تصور کو دھندلا کر دیتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کارنامہ غیر متعلق امور میں گم ہو کر رہ جاتا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں وہ لوگ بھی جو خاص طور سے مذہبی اقدار کے تحفظ کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں، باطن کو ظاہر پر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا وہ المیہ ہے جو ہمیشہ دہرایا جاتا رہا ہے لیکن اس سے پیدا ہونے والی قوت محرکہ نہ نہ اس مذہب کے پیروؤں کی تہذیب اور نظام سیرت میں نفوذ کر جاتی ہے بلکہ وہ پوری انسانی میراث کا ایک حصہ اور کبھی کبھی شعوری طور پر محسوس نہ ہو سکنے والا سرمایہ بن جاتی ہے اور انسان کی ایک بڑی جماعت کو براہ راست یا بالواسطہ متاثر کرتی رہتی ہے۔

اب ہمیں آفاقی انسان کے اس تصور کی بازیافت کرنا ہے جسے اسلام پیش کرتا ہے اور جو بعد کو ادب کے غیر مذہبی سرمایے میں جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں اس فریب سے بچنا بہت ضروری ہے کہ یہ نظریہ تنہا اسلام ہی کی ملکیت ہے اور کسی دوسرے مذہب نے اس طرح کا تصور کسی دوسرے انداز یا درجے میں اپنی نہیں کیا ہے، یا جو بات اس سے بھی زیادہ گمراہ کن ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس سے "حقیقی

مسلمان "مراد ہے۔ یہ تو صرف تغیل پر مبنی ایک تمثیل ہے کہ آفاقی انسان کا لباس زیب تہ کر کے ایک اچھا انسان کیسا بن سکتا ہے۔ اور یہ ہتھیار ہے کہ جس کی طرف ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو پورے خلوص کے ساتھ جدوجہد کرنی چاہیئے۔ اسلام نے اس ارتقاء کے لیے کام بھی کیا ہے اور جدوجہد بھی۔ خلاصہ یہ کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ کما وعیدار ہے اور اس لحاظ سے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو دوسرے ادیان اور ان کے بانیوں میں بھی صداقت کے عنصر کو تسلیم کرتا ہے اور اس صداقت کو اپنے اندر جذب بھی کرتا ہے۔ اس نے اپنے تصور کو لازم کسی قوم یا نسل یا کسی جغرافیہ علاقے کے ساتھ محدود نہیں کیا ہے۔ اس لیے وہ اپنے آئیڈیل انسان میں بھی آنظریے کا عکس دیکھنا پسند کرے گا۔

سب سے پہلے تو یہ آفاقی انسان تسلیم ہی نہیں کرتا کہ فردی اختلافات اور حد بندیاں جن میں ہم اُلجھے ہوئے ہیں کو کوئی وقت رکھتے ہیں کیونکہ یہ اُس کے انسانی وفاداری اور غیر سگالی کے وسیع تر تصورات سے ٹکراتے ہیں۔ اس سے یہ توقع کی جا رہے ہے کہ وہ تمام انسانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے گا اور غیر مسلموں سے بھی برتا کرے یا ان کو پرکھنے کے لیے ایک ہی معیار استعمال کرے گا۔ یہ نہیں کہ "اپنوں" جاننے کے لیے کوئی کچھ ہو اور دوسروں کو آنکھنے کی کچھ اور۔

"اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔"

(النساء - ۵۸)

اُسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سب انسانوں (الناس = بنی نوع انسان) سے منصفانہ سلوک کرے۔ خوش معاملگی صرف وہ نہیں ہے جو اپنے ہم مذہبوں سے جائے۔ کسی بھی طرح کے حالات میں کسی سے بھی نا انصافی کرنے کا کوئی جواز نہیں خواہ وہ بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ "الناس ائمة واجدة" (۲-۲۱۳) مسا

انسان ایک ہی اُمت ہیں اور جو اختلافات انھیں گرد و ہوں میں بانٹ دیتے ہیں وہ یا تو اتفاقی ہیں یا پھر اس لیے ہیں کہ اس اختلاف سے وہ پہچانے جاسکیں۔
 ”گوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمھاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمھارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“ (الحجرات : ۱۳)

دوسرے موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان نہ صرف اپنے والدین اور رشتے داروں کے ساتھ احسان (نیکی، مہربانی، بخیریم) کیا کرتاؤں گے بلکہ دوسرے یتیموں اور یتیم خانوں کے محتاجوں اور ہمسایوں کے بھی کام آئے خواہ ان سے کوئی رشتہ نہ آتا ہو یا نہ ہو (سورہ بنی اسرائیل ۲۴ تا ۲۷)۔ اس فرمان کی تائید مزید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔

”مومن وہ ہے جو کسی کے ساتھ اھوکا دھو دھری نہیں کرتا۔ بلکہ سچا مومن (یعنی سچے عقیدے والا جس کا مرتبہ سچی مسلم سے برتر ہے) وہ ہے جو

اپنے ہمسایے سے بھی دُشمن نہ کرے اور جس سے وہ خود کو مائون سمجھیں۔“

یہاں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کے تمام ہمسایے اُس سے مطمئن اور مائون ہوں اور انھیں یہ اندیشہ بھی نہ ہو کہ اس سے انھیں کوئی شر پہنچے گا۔ اس طرح ساری کائنات ایک دوسرے پر انحصار کرنے کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ہمسایہ بن جاتی ہے اور جو لوگ ہم سے دور بھی بستے ہیں وہ بھی ہمارے بڑوسی کہے جاسکتے ہیں۔ اسلام اگر مجمع معنوں میں کسی شخص کی زندگی پر اثر انداز ہو جائے، جو افسوس ہے کہ آج کل نہیں ہے، تو اس کے برتاؤ اور نظریات میں ایک انقلابی تبدیلی کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر اسلام کا بنیادی پیغام تمام انسانوں کی زندگی میں سرایت کر جائے، یا کم از کم ایک تباہی لحاظ تعداد کو متاثر کر دے تو اسے بالکل نئی شان و شوکت مل سکتی ہے کیونکہ بہر حال بنی نوع انسان کے مصائب اور مشکلات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں

تک وہ اچھا اور منصفانہ برتاؤ پہنچانے میں ناکام رہے ہیں جو ان کا حق ہے۔ یہی وہ بات ہے جو انسان کی "حکیت" کو اخلاقی اور سماجی اعتبار سے بٹے ہوئے انسان سے نمایاں طور پر جدا کر دیتی ہے۔ یہ صرف افراد کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ اجتماعی اور قومی رشتوں پر بھی صادق آتا ہے اور یہ ایک ایسا ضروری حکم ہے جس میں کسی رعایت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔

"ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیوں کرنے لگو۔ نہیں جو کام نہیں اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو۔ اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔

اللہ سے ڈرو اس کی سزا بہت سخت ہے" (المائدہ - ۲)

کسی کو دوسرے شخص یا قوم کے ساتھ اس بنا پر غیر منصفانہ برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا دشمن ہے خواہ اس نے مسلمان کو کبھی میں داخل ہونے سے روکا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا فرض ہے کہ خیر کے ہر کام میں تعاون کریں چاہے وہ مسلمان سے سرزد ہو یا غیر مسلم سے اور جس بات میں شر کا پہلو ہو خواہ وہ کسی سے بھی سرزد ہو وہی ہو اس سے کوئی سروکار نہ رکھیں۔ مندرجہ ذیل آیت میں یہی اصول بیان ہوا ہے۔

"کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ عدل کرو۔ یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسب رکھا ہے۔ اللہ سے ڈرو کہ کام کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے" (المائدہ - ۸)

یہ آیت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم حق کے لیے ایک جہی گواہ بن جائیں اور کوئی اس راہ سے ہمارے قدم نہ ڈگاسکے اور انصاف کرنے کے معاملے میں ذاتی دوستی یا دشمنی کا تعلق نہ ہو۔ خواہ ہم منصف ہوں یا گواہ تمام معاملات میں ہمارے

دار کا رہنا اصول یہی ہونا چاہیے۔ اس کے بھی یہ ستنبھ ہوتا ہے کہ قومیت کا جو تصور بد حاضر کے ذہن پر گذشتہ دو صدیوں سے قبضہ جمائے ہوئے ہے شاید تمام خوبیوں جامع نہیں ہے نہ یہ کوئی ایسی بھرتی ہے جس کے سالیے میں ہر وہ بات آجاتی جسے زندگی میں پُر ارزش کہا جاسکتا ہے۔

اس آفاقی انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ دنیا کی کسی بھی تہذیب میں یا ہی بھی خطے میں نیکی کے حصول کے لیے پہنچ جائے۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ“
 ”دانا فی مومن کی متاع گمشدہ ہے جہاں
 یا اخذھا آیینھا وجدھا“
 بھی اُسے پائے اپنائے۔“

اس کی ہمدردی، اثر پذیری اور اخذ و تاثیر کی صلاحیت پر کوئی حد بندی نہیں ہے۔ ہی ایک فرد کی حیثیت سے اُس کے ذی استعداد ہونے کی نشانی ہے اور دوسری زموں یا تہذیبوں کی قدر کرنے کی بنیاد بھی صحیح معنوں میں یہی ہے۔ ایک باریہ روشنی سے نظر آجائے تو پھر کسی خوف یا مصلحت سے وہ اُسے چھپاتا نہیں بلکہ کھلے دل سے اس میں جتنہ لینے کے لیے اپنے ساتھیوں اور گھر بار سمیت میدان میں آجاتا ہے۔ ورنہ یہ پروا نہیں کرتا کہ اس میں اُس کا انجام کیا ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جس کا مطالبہ خدا نے تمام انبیاء سابقین سے بھی کیا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی ارشاد ہوا تھا :

”اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے یقین رکھو وہ کافروں کو کامیابی کی راہ پر گزرنے دکھائے گا۔“ (المائدہ - ۶۷)

پیغمبر ایک عظیم الشان آفاقی انسان ہوتا ہے خواہ وہ نہ یہ بات جانتا ہو نہ اس کا دعویٰ کرتا ہو۔ وہ اپنے اطراف کے جغرافی اور تاریخی حالات میں محصور ہو سکتا

ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے فرمایا
 ”مجھے اللہ نے صریح بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے۔“ **شوئٹزر**
 (SCHWEITZER) نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”یہ خیال ایک ایسے
 مقامیت زدہ اور بخود مرکوز کلچر کی پیداوار ہے جس کے ذہن پر ایک مسیح کی دسالت
 سے قومی نجات پانے کا خیال چھایا ہوا تھا۔“ مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو تہائی
 انھوں نے پیش کیں اور جن قدروں کی حمایت کی ان کا دائرہ اثر بہت وسیع تھا۔ خود
 مسیح نے اپنے دل میں کسی خاص گروہ سے کسی طرح کی برائت کے احساس کو پرورش
 نہیں کیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بالکل ہی غیر مبہم لفظوں میں
 اعلان کر دیا تھا،

”اے رسول کہہ دو کہ اے انسانو میں تم سب کی طرف (بھیجا ہوا)
 اس خدا کا نبی ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔“

(الاعراف - ۱۵۸)

اور دوسرے موقع پر ارشاد ہوا،

”اے رسول (اور تم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے

(الانبیاء - ۲۱ - ۱۰۶)

رحمت بنا کر۔“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے پیغام کا لب لباب جسے قرآن ”دین“ کی
 اصطلاح میں یاد کرتا ہے، اس کا مخاطب کسی خاص گروپ یا علاقے یا ملک کی طرف
 نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان سے ہے۔ چونکہ خدا ساری کائنات کا حاکم ہے اس
 لیے ظاہر ہے اس کا وہ پیغام بھی جو رسول پر وحی کیا گیا سب کے لیے ایک ہی ہونا
 چاہیے۔ آفاق انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اندر
 حق کی دلالت کرنے کی جرات پیدا کرے اور ہم اللہ کے گنبد میں بندہ کر عافیت جونی
 کی۔ پھر دوسرے ادا اس وحشی دنیا کے کارزار میں کود پڑنے کے لیے خود کو
 آمادہ کرے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اسلام نے دوسرے تمام مذاہب، ان کے دُن اور عبادت گاہوں کے لیے احترام کا اظہار کرنا مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ اپنے عقیدے کے ایک بنیادی ل کی خلافت ورزی کا مرتکب ہوتا ہے اور اسے اپنے طریق عمل کے لیے قرآن یا رسول سے کوئی جواز نہیں مل سکے گا۔ یہ صحیح ہے کہ تاریخ میں کچھ ایسے بھی مسلم شاہ یا دوسرے صاحبان اقتدار گذرے ہیں جنہوں نے ایسے احترام کا مظاہرہ کیا لیکن وہ اپنے اعمال کے لیے خود ذمہ دار ہیں جس طرح دوسرے مذاہب کے اگر ایسا توہین کا رویہ اختیار کریں تو یہ ان کا انفرادی عمل سمجھا جائے گا۔ قرآن کا پہلے میں واضح فرمان یہ ہے :

"اور یہ لوگ اللہ کے پیغام کو بکارتے ہیں انھیں گایاں مت دو ورنہ کہیں یہ بھی حد سے تجاوز کر کے اپنی ہمت کی دہر سے اللہ کو گایاں نہ دینے لگیں۔ مرنے اسی طرح ہر جماعت کے لیے اس کے عمل کو زینت بنا دیا ہے پھر انھیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے اس وقت وہ انھیں تبادے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔"

(الانعام ۶-۱۰۹)

اسلام یہ مانتا ہے کہ تمام بڑے مذاہب حصول حق کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ ان مذاہب کے بانیوں نے ان کے مختلف پہلو دکھائے ہیں۔ اس لیے ان کے بیان کوئی معاندانہ تفریق نہیں کی جانی چاہیے۔ کسی دوسرے مذہب نے ایسی تاکید و حرار کے ساتھ اس انقلابی و سچائی کا اعلان نہیں کیا مگر قرآن میں ایسی متعدد بات موجود ہیں جو احترام کو اسلام کے عقیدے کا جزو لاینفک بنا کر پیش کرتی ہیں۔

"اے مسلمانو! کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے

تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان
کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔“

(البقرة ۲-۱۳۶)

یہ حکم بیک وقت مثبت بھی ہے اور منفی بھی۔

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں
کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی
کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ
نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سب یکے کا فر ہیں اور ایسے کافروں
کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انھیں ذلیل و خوار کر دینے
والی ہوگی۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو
مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ان کو ہم ضرور ان کے اجر
عطا کریں گے۔ اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا
ہے۔“

(النساء ۴-۱۵۰)

اسلام کے معاشرتی احکام

مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب دہلی

ایک سال اندر پاکیزہ تہذیب اور ایک اعلیٰ تمدن کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک صالح پاکیزہ اور ایک بلند کردار معاشرہ وجود میں لایا جائے کیونکہ تہذیب و تمدن کے علامات اور نقوش کسی معاشرے کے تصور حیات اور اس کی ذہنی و قلبی قوتوں اور صلاحیتوں کے مظہر ہوتے ہیں۔ تہذیب و تمدن کے نقوش و علامات کا وجود بالذات نہیں بلکہ معاشرے کے تصور حیات کا وہ پرتو ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے اور حال کا مشاہدہ بھی ہے کہ ایک جھڑے ہوئے معاشرے کے ذریعے ایک فاسد تہذیب اور بچھڑا ہوا تمدن ہی وجود میں آتا ہے اور ایک صالح و پاکیزہ معاشرے کے ذریعے ایک پاکیزہ اور صالح تہذیب نشوونما پاتی ہے اور اسی طرح کا تمدن برگ و بار لاتا ہے۔ گویا کسی معاشرے کے تصور حیات اور رجحان کی حیثیت بیج کی ہے اور تہذیب کی حیثیت برگ و بار کی ہے اور یہ

گنہم از گندم برود بخور جو

اب سوال یہ ہے کہ ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ کیسے وجود میں آئے کہ

اس کے ذریعہ ایک پاکیزہ و تسامح تہذیب و تمدن پیدا ہو۔ اس سوال کا جواب دوسرے مذاہب اور موجودہ نظام ہائے زندگی کیا دیتے ہیں سمیں اس وقت اس سے بحث نہیں ہے مگر اسلام نے اس سوال کو جو جواب دیا ہے اسی کی تفصیل ہمیں یہاں پیش کرنی ہے۔ اسلام میں طبع کا معاشرہ تیار کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لئے فکری و ذہنی انقلاب نصیر حیات کی پاکیزگی اور اخلاق کو دار کی بندگی کے ساتھ اس نے حلی زندگی میں اس کی بنیاد خاندان کے وجہ اور اس کے تعلقات پر رکھی ہے۔ اس کے نزدیک خاندان کا نظام اور اس کے آپس کے تعلقات جتنے پاکیزہ اور منبسط ہو گئے اتنا ہی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامی نے قائم عبادات اور معاملات کے ساتھ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ استوار رکھنے کے لیے ہینار احکام دیئے ہیں اور ان احکام پر عمل کرنے کو اس نے عبادت کا درجہ دیا ہے، اسی بنا پر فقہاء اس معاشرہ کے بعد اور معاملات سے پہلے کہتے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں ان احکام کو معاشرتی احکام یا قانون مناسکات کہتے ہیں۔

معاشرت و مناسکات کے معنی | معاشرت کے فعلی معنی آپس میں مل جل کر رہنے، ملنے اور زندگی گزارنے کے ہیں اور مناسکات کے معنی جوڑنے اور ملانے کے ہیں اور شریعت میں معاشرتی احکام اور قانون مناسکات سے مراد وہ احکام ہیں جن میں آدمی کو رہنے پہنچنے اور خاندانی تعلقات اور رشتوں کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔

معاشرتی احکام کی حیثیت اور اہمیت | معاشرتی احکام کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت سے ان کا تعلق عبادت سے ہے اور دوسری حیثیت سے ان کا تعلق معاملات سے ہے۔ عبادت سے ان کا تعلق دو حیثیتوں سے ہے۔ ایک اس حیثیت سے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اولاد کی تربیت ماں باپ اور رشتہ داروں کی خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو قرآن و حدیث میں اجر و ثواب اور خدا کی رضا کا سبب بتایا گیا ہے اور عبادت کا سبب

بڑا مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنے رب کی مرضیات کو پالے دوسرے اس حیثیت سے اس کا تعلق عبادت سے ہے کہ ان خاندانی تعلقات کے ذریعے آدمی بے شرمی بے حیائی اور اس کے تمام لوازمات سے بچتا ہے۔ اس کے ذریعے ہمدردی اور بھی خواہی کا جذبہ نشوونما پاتا ہے اور یہ چیزیں خدا سے اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں اور معاملات سے معاشرتی احکام کا تعلق اس لیے ہے کہ انھیں احکام کے ذریعے بند لگان، خدا کے حقوق کی ادائیگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ انھی معاشرتی تعلقات سے وراثت اور وصیت کے احکام پیدا ہوتے ہیں۔ انھی کے ذریعے معاشرے میں ایک آدمی کو اپنی حیثیت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ انھی احکامات کے ذریعے تمدنی حقوق اور فرائض کا مسلمہ ہوتا ہے۔ غلامہ ابن عابدین لکھتے ہیں :

"نکاح کا بیان عبادت یعنی ارکان اربعہ کے بعد کیا گیا بسط کے بعد مرکب کا بیان ہوا ہے کیونکہ کے احکام کا تعلق ایک طرف عبادت سے دوسری طرف معاملات سے ہے اور پھر بنیاد پر بھی اسے مقدم رکھا گیا گو کہ دونوں اسلام اور مسلمانوں کے بقا کا سبب ہیں مگر نکاح کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو جتنا دوگنا و چوگنا فائدہ پہنچتا ہے اتنا جہاد و قتال سے نہیں پہنچتا۔" (شامی - ج ۲ - ص ۲۵۱)

خاندانی نظام اور سارے رشتوں کی بنیاد نکاح پر ہے اسلامی تعلیمات سے پتہ چلتا

ہے کہ سارے معاشرتی تعلقات اور خاندانی نظام کا مدار رشتہ نکاح یعنی منیاں بیوی کے تعلق پر رہا ہے اور ابتداء سے آفرینش سے یہ تعلق ایسا مضبوط تعلق رہا ہے کہ ایک بار قائم ہونے کے بعد اگر آدمی زبردستی توڑ نہ ڈالے تو پھر وہ قیامت تک نہیں ٹوٹتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے :

جو عبادتیں ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں۔ ان میں کوئی ایسی عبادت نکاح اور ایمان کے علاوہ نہیں جو حضرت آدم سے شروع

ہوتی ہو اور پھر جنت تک ساتھ چلی جائے۔“

(در مختار کتاب النکاح)

اسلام میں اس رشتہ نکاح کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اگر اس رشتے کو صحیح طور پر قائم کیا جائے اور پھر اس کے حقوق اور ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کیا جائے تو اس کی مشغولیت نفل عبادت کی مشغولیت سے زیادہ افضل و احسن ہے :

”اس کی مشغولیت تنہائی میں نفل عبادتوں کی مشغولیت سے افضل ہے۔“

(رد المحتار ج ۲- ص ۲۹۸)

اسی رشتہ نکاح کی بنا پر ایک مرد کسی کا باپ اور کسی کا بیٹا بنتا ہے کسی کا دادا اور کسی کا پوتا ہوتا ہے کسی کا ماموں اور کسی کا چچا ہوتا ہے کسی کا بھائی اور کسی کا بہنوئی ہوتا ہے۔ اسی تعلق کے ذریعے ایک عورت کسی کی ماں، کسی کی نانی، کسی کی وادی، کسی کی بھوپھی اور کسی کی چچی ہوتی ہے اور کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن بنتی ہے گویا یہ سارے تعلقات نکاح کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے ایک اجنبی اپنا اور ایک بیگانہ بیگانہ بن جاتا ہے ان ہی تعلقات کا نام خاندانی نظام ہے۔ ان ہی تعلقات سے آدمی ہمدردی، الفت و مودت، محاظ و پاس، ادب و تمیز، شرم و حیا، ہمدردی و غمگساری، عفت و پاکبازی، سکھتا ہے۔ اگر نکاح کی قید کو ہٹا لیا جائے یا نکاح کی قید تو رسمی طور پر باقی رہے مگر اس کے دوسرے حدود و شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر اس کے ذریعے جو معاشرہ بنے گا اس میں الفت و محبت، ہمدردی و غمگساری، عفت و پاکبازی، حیا و شرم، خوش خلقی اور خوش معاملگی کے بجائے ظلم و زیادتی، بے مہر سی و فانی، بے شرمی و بے حیائی، خلعی و بدعاطلی کا دور دورہ ہوگا۔ چنانچہ جس ملک میں خاندانی نظام کا رشتہ جس قدر کمزور ہے اس کے معاشرے میں یہ مذموم صفات اسی قدر زیادہ ہیں۔ لیکن ہے قانونی گرفت کے ذریعے اس میں تھوڑی بہت روک پیدا کی جاسکے، مگر معاشرے کے افراد کو جب بے کوئی موقع ملے گا وہ اپنی ان مذموم صفات کا مظاہرہ ضرور کریں گے۔ برخلاف

اس کے جس معاشرے کے افراد نے ایک بلند تصور حیات کے ساتھ ایک صالح مضبوط خاندانی نظام میں نشوونما پائی ہوگی وہ ان مذہم و پست صفات کے بجائے پاک اعلیٰ صفات ہی کا مظاہرہ کریں گے۔ انیس ہے کہ مسلمان معاشرہ میں بھی یہ مذہم و صفا بڑھتی چلی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے ان کے خاندانی نظام کی وہ پاکیزگی بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ قانون مناکحت کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن و حدیث میں تفصیل سے اس کے بارے میں احکام دیئے گئے ہیں تاکہ انسانی تہذیب کی یہ بنیادی اینٹ اپنی جگہ کھٹکنے نہ پائے، ورنہ تو یہ پوری عمارت ہی زمین پر آجائے گی یا پھر بڑی بھلی اُتھے تو کچ اور کمزور ہوگی اور جس کے گرنے کا ہر وقت خطرہ رہے گا۔ گویا عقائد و عبادت طرہ اسلام کے معاشرتی احکام بھی عارضی نہیں بلکہ دائمی ہیں۔ ان میں کسی طرح کی تب اسلامی زندگی کی پوری عمارت کو گرا دینے کے مترادف ہے۔ اوپر صاحب درمختار ”ایس ننا عبادۃ شرعۃ اس سے زیادہ دوامی عبادت کوئی دوسری نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ محض ایک تہذیبی علامت ہی نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت اسلامی عبادت کی ہے۔

قرآن نے سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرائی ہے کہ سارے آدمی ایک جڑ سے آدم و حوا کے ذریعے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس حیثیت سے سارے آدمی بھائی بھائی ہیں لیکن آدمی جس خاندان یا ماحول میں آنکھ کھولتا ہے سب سے پہلا اس کا تعلق اسی سے ہوتا ہے اس لیے اس کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قریبی تعلق اور رشتے کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس قریبی تعلق کو استوار و قائم نہ رکھ سکا تو پھر وہ دور کے انسانی رشتے اور تعلق کو قطعی قائم نہ کر سکتا۔ گویا رشتہ کنجاہ اور اس کے ذریعے جو خاندان وجود میں آتا ہے اس کے قریبی استواری پوری انسانی برادری کے تعلق کی استواری کی تربیت گاہ ہے۔ اگر کوئی ان تعلقات کو جوڑنے اور استوار رکھنے میں ناکام یا برباد رہا یا اس نے اپنی پہلی تربیت گاہ میں اس کی کوشش نہیں کی تو پھر اس سے باہر اگر بھی وہ صلہ رحمی کے

میں رحم کا سبب بنے گا اور وہ دونوں کو جوڑنے کے بجائے ان کو توڑے گا۔ قرآن پاک میں ہے :

إِنَّمَا الْإِنْسَانُ لَشَقِيقٌ مُّذْنِبٌ ۚ أَلَمْ نُخْلُقْهُ مِنْ نَارٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقْنَا مِنْهَا نَافِثًا وَنَسَاءً ۚ وَآلَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ۚ سَرِيبًا ۚ

اے لوگو! اپنے اس رب سے دردِ جنت تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں میں اس جوڑے کے ذریعے بہت سے مردوں عورتوں کو پیدا کیا۔ (اس خدا سے ڈرو۔ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور احام (شریعتوں) کے حقوق کا لحاظ و پاس رکھو اللہ تعالیٰ را

نگرا رہا ہے۔

ان آیتوں کو خطبہ نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ رشتہ نکاح کی یہ ذمہ داری اور غرضِ ذہن میں تازہ ہو جائے کہ یہ رشتہ تعلقات کے جوڑنے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے کاٹنے کے لیے نہیں احادیث میں رشتہ نکاح سے پیدا ہونے والے ان تعلقات کو قائم رکھنے کو صلہ رحمی اور اس کے کاٹنے کو قطع رحم سے تعبیر کیا گیا ہے اور صلہ رحمی اجر و ثواب اور خدا کی خوشنودی کا سبب ہے اور قطع رحم کو معاشرے کا سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے :

إِنَّمَا الرَّحْمَنُ وَانَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَاشْتَقْتُ لَهَا مِنْ أَسْمَى فَمِنْ صِلَاهَا وَصَلَتْهُ وَمِنْ قَطْعِهَا بَتَتْهُ

میں رحمن ہوں اور میں نے رحم (رشتہ) کو پیدا کیا ہے اور اس کو اپنے نام سے نکالا ہے تو جو شخص اس کو جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا اور جو کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ اس نے تمہاری

ہی جس سے تمہاری بیویاں بھی پیدا لیں اور اس کے ذریعے پھر سب چلائی۔

ومن آیاتہ ان خلقکم من انفسکم انہر کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں۔

واللہ جعل لکم من انفسکم انا واجادہ خدا ہی ہے جس نے تمہاری جنس سے جعل لکم من انا واجکم بنین و تمہارے جوڑے پیدا کیے اور ان جوڑوں حفدة (نفل) کے ذریعے لڑکے اور پوتے پیدا کیے۔

عورت و مرد کو ایک جنس سے پیدا کرنے کی چہرہ سے دونوں میں الفت و محبت اور جذباتی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ خدا کی سب سے بڑی نشانی اور نعمت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نکاح کی ممکن غرض پوری نہیں ہو سکتی تھی جہاں اس فطری میثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں رشتہ نکاح محض نفسانی خواہش کا ذریعہ اور بازاری اور کاروباری تعلق بن کر رہ گیا ہے۔

دنیا کے بعض مذاہب میں تجرد و سنسکرت کو روحانی ترقی کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے اور عورت و مرد کے ازدواجی تعلق کو اس کی ترقی کے لیے مانع اور اس کے مافی سمجھا گیا ہے لیکن قرآن میں بتاتا ہے کہ اخلاق و روحانیت کے اعتبار سے انسانوں میں بہت سے اونچے اور بلند انبیاء اور رسل ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی خدا نے اس تعلق کو ضروری قرار دیا۔

و لقد ارسلنا رسلنا من قبلک تر سے پہلے ہم نے بہت رسول بھیجے جن کو ہم نے بیویاں بھی دی تھیں اور بچے بھی۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کریمؐ مثلاً ایران کا مانوی فرقہ اور عیسائی رہبان اللہ کا قرب و تجرد کی زندگی میں تامل کرتے ہیں (اور یہی تصور مند دستان کے لوگ کا ہے) شاہ ولی اللہ ان کے خیالات تسلیم کرنے کے بعد کہتے ہیں۔
هذا باطل لان طریقة الانبیاء یہ تصور غلط ہے اس لیے کہ

عليه السلام التي امرت بها الله
 انبيا، عليه السلام کے لیے اللہ تعالیٰ
 ربانیت و تہجد کو نہیں بلکہ بیوی
 بچوں کے تعلق کو پسند فرماتا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۲ ص ۵۹)

مسلمانوں کو تو یہ دعا سکھائی گئی کہ رہنا ہب لنا من امر و اجنا و خسر یا مائتہ قرۃ
 اعین (اے پروردگار ہم کو ایسی بیویاں اور بچے دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں)
 اخلاقی و روحانی ترقی کا مدار تہجد و سناس اور یوگ پر نہیں بلکہ ان ذمہ داریوں کے
 اٹھانے پر ہے جو معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے اس کے اوپر ڈالی جائیں جیسا
 کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ اس تعلق کو استوار رکھنے اور اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانے میں
 جو وقت صرف ہوتا ہے اس کو علماء نے اس وقت سے زیادہ قیمتی قرار دیا ہے جس
 میں ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہو یا کوئی دوسرا نفل کام کرتا ہو۔ کیونکہ نفل پڑھ کر آدمی
 صرف اپنے کو بچاتا اور اپنے ذاتی تعلق کو خدا سے مضبوط کرتا ہے اور اس معاشرتی
 تعلق کے ذریعے اپنے ساتھ اپنے گھر اپنے خاندان اور پورے معاشرے
 کو بچانے اور اس کے تعلق کو خدا سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء فقہ
 نے لکھا ہے:

”اس رشتہ نکاح کے ذریعے اخلاق کی درستگی ہوتی ہے۔ دوسرے جنی نوع
 انسان کے ساتھ رہنے پہننے سے جو تکلیف آدمی اٹھاتا ہے اس کے
 ذریعے اس کے باطن میں وسعت اور روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے
 مثلاً اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اقارب اور کمزوروں کا نان نفقہ پورا
 کرتا ہے اس کے ذریعے اپنی بیوی اور اپنی ذات کو پاکباز رکھتا ہے
 اور اس کی وجہ سے عورت کو اور اپنی ذات کو کتنے فتنوں سے بچاتا
 ہے۔“ (شامی ج ۱)

مگر یہ جرات منی نکاح کے تعلق سے بھاگتا ہے وہ ایک طرف تو زندگی کی ذمہ داریوں
 سے بھاگتا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی فطری عفت و عسمت کو بھی ایک بہت بڑے

۷ میں دالما ہے یونکہ صفت و صحت جو اسایت و جان ہے اس میں
 تہجد کی زندگی میں غیر یقینی ہے، نہ جانے کس وقت اس جوہر انسانیت کو
 اکھو بیٹھے۔ اس بنا پر قرآن نے باور نکاح کی ترغیب دی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی
 غریب اور فاقہ مست ہو لیکن اس میں رشد و صلاح اور نیکی و بھلائی کے آثار
 تے ہوں تو اس کو اپنی لڑکیاں دے کر رشتہ نکاح میں باندھ دینا چاہیے۔ اسی
 بیروہ عورتوں کو بھی بٹھائے نہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی فطرت کے ساتھ ظلم
 وَ أَتَيْنَهُمُ الْآيَاتِ مِمَّا فِيْهِ مُنْكَرٌ وَ اَلْبَاطِلُ مِنْ عِبَادٍ كُفْرًا وَ اَمَّا يَكُوْنُوْنَ
 اءِ يَغْنَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِۦٓ يَغْنَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِۦٓ کا جملہ خاص طور پر قابل
 ہے۔ یعنی اس وقت اگر وہ فاقہ مست ہیں لیکن ان میں رشد و صلاح موجود ہے تو
 تعالیٰ ان کی غربت کو فارغ البالی سے بدل سکتا ہے، غربت و مالدار کی بنیاد پر
 بڑے یا بڑکی سے رشتہ قائم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آیا
 بعض صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دینی زندگی و روحانی و اخلاقی ترقی کے لیے
 رہی ہے کہ وہ دنیاوی و مادی علالت سے کنارہ کش ہو جائیں۔ آپ کو اس کی اطلاع
 آپ نے اس راہبانہ خیال کو سخت ناپسند فرمایا اور اعلان فرمایا کہ یہ طریقہ نبوت
 خلاف ہے۔

النکاح من سنتی	نکاح میری سنت ہے جو شخص
فمن رغب عن سنتی	اس سے منہ موڑتا ہے وہ میرے
فلیس منی	طریقے سے روگردانی کرتا ہے اور
	اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔

غرض یہ کہ میاں بیوی کے تعلق ہی سے نسل چلتی ہے اور اسی سے خاندان کا نظام و
 ستہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جتنا ہی زیادہ پاکیزہ اور مضبوط ہوگا اتنا ہی پاکیزہ
 مضبوط رشتے کا خاندان وجود میں آئے گا۔ اور جتنا پاکیزہ اور صالح خاندان وجود
 آئے گا ویسا ہی پاکیزہ معاشرہ بنے گا اور اس معاشرے کے ذریعے اسی طرح

کی پاکیزہ تہذیب اور بھرپور تمدن ظہور پذیر ہو گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں :
 ”آپس میں میاں بیوی کی محبت سے گھر یوں زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔
 اور نسل کی کثرت سے تمدنی اور ملی مصلحتوں کی تکمیل ہوتی ہے ۛ

(حجۃ اللہ البالغۃ - ج ۲ - ص ۹۲)

تمدنی اور ملی مصلحتیں یہی ہیں کہ ایک پاکیزہ معاشرہ پیدا ہو، (سی سی اے
 اسلام نے اپنی اخلاقی ہدایتوں اور قانونی بندشوں سے پوری کوشش کی ہے کہ
 بیوی کا رشتہ پاکیزہ اور مضبوط طریقے پر قائم بھی ہو اور پاکیزہ طریقہ قائم بھی رہے
 جہاں اس تعلق میں پاکیزگی اور مضبوطی نہ پیدا ہو رہی ہو وہاں اس بات کی اجازت نہ
 ملتی ہے کہ اس رشتے کو کاٹ دیا جائے کیونکہ اس کمزور اور غیر پاکیزہ رشتے کو قائم نہ
 ہے بہتر ہے کہ اسے کاٹ ہی دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمزور اور غیر پاکیزہ
 رشتے سے جو خاندان وجود میں آئے گا وہ بھی انتہائی کمزور اور غیر پاکیزہ ہو گا۔

نکاح ایک مضبوط معاہدہ ہے جس طرح تمام معاملات میں دو آدمی آپ

کے بعد دونوں پر اس وقت تک اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے جب تک یہ نہ سمجھ
 جائے کہ اس معاہدے کے باقی رکھنے میں کسی نہ کسی فرق کا کوئی ناوی یا اخلاقی نقص
 یعنی ہے۔ اسی طرح اسلامی شریعت نکاح کے تعلق کو بھی ایک مضبوط معاہدہ عقد
 قرار دیتی ہے اور اس معاہدے کو اس وقت تک توڑنے کی اجازت نہیں دیتی جب
 تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کے توڑنے میں اچھائی ہے۔ اس لیے دو اس معاہدے
 کو عقد نکاح کے لفظ سے تعبیر کرتی ہے۔ عقد کے معنی جیسا کہ ذکر آچکا ہے گریہ دینے
 بانہ ہنسنے کے ہیں یعنی نکاح کے ذریعہ میاں بیوی مل کر اور بندھ کر ایک خاندان کی دائرہ
 بنانے اور اس کے واسطے سے معاشرے کی اس بنیاد کو استوار کرنے کا عہدہ کرے۔
 اس میں پر ایک صالح تہذیب اور پاکیزہ تمدن کے وجود و ظہور کا مدار ہے۔ اسی
 قرآن نے نکاح کے مقابلے میں سفاح کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ جس طرح نکاح

ایک پاکیزہ خاندان اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے اسی طرح سفاح کے
 خاندان کے وجود اور معاشرے کی پاکیزگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے کہ
 کے بعد کوئی مضبوط تمدن برپا نہیں ہو سکتا۔

اح کے معنی | سفاح کے معنی بہانے اور اندیلینے کے ہیں اسی سے یہ محاورہ نکلا
 ہے کہ بہنہم سفاح یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا
 ہیں۔ بنو عباس کے پہلے خلیفہ کو سفاح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ناحق
 ریزی کی تھی۔ سیف جوئے کی اس تیر کو کہتے ہیں جس کا جوئے کی بازی میں کوئی حصہ
 دیا سفاح کے لفظ میں بے کار جلنے اور بے ضرورت کسی چیز کو ضائع کرنے یا بہانے
 یا پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے زنا کو سفاح کہتے ہیں کیونکہ زنا میں آدمی اپنا نطفہ بالکل ضائع
 ہے۔ اسی لیے قرآن نے زانی و بدکار مردوں کے لیے مسافحین اور زانیہ و فاحشہ
 کے لیے مسافحات کا لفظ استعمال کیا ہے اور ان کے مقابلے میں پاکباز مردوں
 رتوں کو محضین اور محصنہ کہا گیا ہے جس کے معنی محفوظ کر لینے کے ہیں یعنی انھوں
 جی عفت و عزت کو محفوظ کر لیا ہے۔ نکاح اور سفاح کا فرق بیان کرتے ہوئے
 ابن تیمیہ نے لکھا ہے :

”عقد نکاح کے وقت گواہوں کی موجودگی اور اعلان کو اس لیے
 ضروری قرار دیا گیا ہے کہ پاک دامن عورتوں کو سفاح (زنا کی تہمت)
 سے محفوظ رکھا جائے اور بازاری عورتوں اور ان کے درمیان کسی
 طرح کا تشبہ اور اشتباہ باقی نہ رہے۔“

(المدخل فی فہم العلم ج ۳- ص ۴۷۰)

قرآن نے بار بار سفاح سے بچنے کی تاکید کی ہے اور نکاح کے ذریعہ احسان
 نسیب دی ہے۔

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ مَحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ
 زنا سے پاکباز مرد اور زنا سے پاکباز عورتیں

رشتہ نکاح فتنہ بھی ہو سکتا ہے | جس طرح سفاح کے ذبیحہ کوئی صحیح معاشرہ پیدا نہیں ہو سکتا اسی طرح نکاح

کا تعلق بھی اگر رشتہ بدیت کے مقررہ حدود سے تجاوز کر جائے یا اس میں کوئی کوتاہی رہنا ہو جائے تو یہ تعلق بھی آدمی کے لیے ایک فتنہ اور بُرائی کا پیش خم ہو سکتا ہے۔ اوپر ذکر کیجئے کہ یہ رشتہ عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی۔ اسی لیے اس اعتبار سے دونوں کے شرائط کا اس کا ضروری ہے۔ عبادت کی روح خدا سے تعلق اور اس کی بندگی ہے۔ اور معاملہ کی روح بندہ کو ان کے حقوق کی ادائیگی ان کے ساتھ حسن معاملہ اور حسن سلوک ہے اور ان دونوں تصورات کے کوئی نکاح خالی ہو گا تو اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو دنیا میں ہو گا اور دوسرا آخرت میں دنیا میں نقصان تو یہ ہو گا کہ اس سے ذریعے کسی نکاح اور پاکیزہ انداز کی بنیاد نہیں پر سکتی جس کا اثر انسانی معاشرے اور تہذیب و تمدن پر بھی پڑے گا۔ اور آخرت میں نقصان یہ ہو گا کہ اس کو اس تعلق پر ثواب کے بجائے نواب ملے گا۔ اسی لیے قرآن نے بار بار ذہن نشین کرایا ہے کہ اس رشتہ خاندان اور اس کے لوازمات کی محبت خدا اور خدا کے رسول اور اس کے دین کی محبت پر غالب آجاء۔ کیا یہ عبادت کی روح یہ ہے کہ خدا کی محبت سب پر غالب ہو۔

نمل اذ کان اباً لکم ذاباً کفراً	اسے نبی کہہ دیجیے کہ اگر تم کو اسے
واخرا نکم و آئمہ و اطفالکم و نسائکم	باپ اور تمہاری عورت اور تمہارے
واموالکم اقتلوا فقتلوا	بھائی اور تمہاری بیویاں تمہارا
تخونکم کتالوا و ما اکنت	خاندان اور تمہارے وہ اموال
تؤمنون احب الیکم من اللہ	جو تم نے کہا ہے میں اور وہ نجات
و رسوله و جہاد فی سبیلہ	جس کے گھائے کا تم کو خون ہے
فقد تبصروا حقاً یا قی اللہ باہم	اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو
(توبہ)	تم کو خدا اس کے رسول اور جہاد

فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں
تو خدا کے حکم کا انتظار کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ حَزَنًا
أَلَمْتُمْ إِذْ لَكُمْ عَدُوٌّ
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ

اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور
تمہاری اولاد ہی میں بعض تمہارے
دشمن ہیں تم ان سے بچتے رہو۔

یعنی ان کی حد سے زیادہ محبت تمہارے لیے اسی طرح نقصان رساں ہوتی
ہے جس طرح ایک دشمن کی دشمنی نقصان دہ ہوتی ہے۔

اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا
مرد کے لیے عورت کو بھڑو رہا ہوں۔ اسی فتنے نے بنو اسرائیل کو سب سے زیادہ تباہ
تھا۔ جس طرح اس رشتے کی نسبت کا مقررہ حدود سے تجاوز کرنا آدمی کے دین و
ان کے لیے فتنہ ہے، اسی طرح اس سے مقررہ حدود میں کوتاہی کرنا نقصان اور
نہ ہے اسی لیے یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ عورت جو تکمیل فطرتاً مزبور ہوتی ہے اور
کو اس کے اوپر کچھ فطری اور کچھ شرعی تقویت بھی اس سے اس لیے اس کے
تھا انتہائی عدل و انصاف نرمی و لطافت اور حسن سلوک کا حاملہ کیا جائے کیونکہ
خس اپنی بیوی سے عدل و انصاف اور حسن سلوک نہ کر سکے گا تو اس سے کیا امید کی
ئے کہ اس کے ذریعہ جو نازان وجود میں آئے گا اس میں کوئی اخلاقی خوبی موجود
گی اور جب کوئی نازان اخلاقی خوبی سے خالی ہوگا تو اس سے جو مناسرہ وجود میں
آئے گا وہ بھی اس سے خالی ہوگا۔ قرآن نے نکاح کرنے کی ترغیب ضرور دی ہے
ن اس کے ساتھ یہ تاکید کر دی ہے کہ

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
طریقے پر رہو سہو۔

”معروف“ کے لفظ میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں آگئی ہیں جو اس داد کی محبت کو ملے
لینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔

قرآن نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے لیکن اگر ان کے درمیان عدل نہ قائم رہ سکے تو پھر ایک شادی سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْعِلُوا
فِي الْحَدِّ
اگر تم کو یہ خوف ہو کہ تم ان کے
درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک
ہی نکاح پر اکتفا کرو۔

فرض یہ کہ تجاوز و تقصیر اور زیادتی و کوتاہی دونوں سے بچ کر اگر تعلق نہ رکھا جائے تو پھر میاں بیوی کے تعلق میں اعتدال و توازن قائم نہیں رہ سکتا اور جب یہ اعتدال و توازن قائم نہیں رہے گا تو ایک آدمی یا تو بیوی بچوں کا بندہ ہو کر رہ جائے گا یا پھر ان کا خدا بننے کی کوشش کرے گا اور ان دونوں صورتوں میں اس کے ذریعہ وہ صالح معاشرہ نہیں پیدا ہو سکے گا جس کے لیے اسلام نے اس تعلق کو انتہائی ضروری قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمھاری لڑکی کا رشتہ کسی ایسے لڑکے سے لگ رہا ہو جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو فوراً نکاح کر دو مال و دولت عزت و جاہ کی کمی اس میں مانع نہ ہو۔ اگر تم نے ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو معیار بنایا تو پھر

تكون فتنة في الارض وفساد
عظیم
تو زمین پر ایک فتنہ و فساد عظیم
پیدا ہو جائے گا۔

گویا دین و اخلاق کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھنے کی نہیں ہے کیونکہ ایک صالح خاندان کو وجود میں لانے کے لیے بنیادی صفیتیں ہی دو ہیں۔ اگر اس کے بجائے ظاہری وجاہت اور مال و دولت اور حسن و جمال کو معیار بنایا جائے گا تو اس سے آپس میں رشک و حسد پیدا ہوگا۔ نکتہ چینی اور عیب جوئی پیدا ہوگی اور یہ چیزیں فتنہ و فساد اور اختلاف و دشمنی کا سبب بنیں گی۔ آج اس فتنہ و فساد کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ آج میاں بیوی کے اختلاف اور رطاب کی کثرت کا سبب یہی مال و جاہ کا بلند سے بلند معیار بنا ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی ایک مسیبت بن گئی ہے۔ خاص طور پر

ظ اور غریب گھرانے کی لڑکیوں کی شادی۔

ح کے اخلاقی مقاصد | جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صالح تہذیب کو پیدا کرنے کے لیے ایک صالح معاشرے کی بنیاد ہے اور معاشرے کی صلاحیت کا سارا دار و مدار عقد نکاح اور اچھے خاندان ہے لیکن نکاح کے ذریعہ ایک صالح اور پاکیزہ خاندان کا وجود اسی وقت ہوتا ہے جب اس نکاح کے ذریعے وہ مقاصد پورے ہو رہے ہوں جن کی تکمیل ہی کے درت و مرد کو اس قید میں جکڑا گیا اور اس رشتے میں باندھا گیا ہے۔ ورنہ ان میں سے بغیر اس قید کو توڑ دینا اور اس رشتے کو کاٹ دینا بہتر ملکہ ضروری ہے۔

ت و عصمت کی حفاظت | اسلام کے نزدیک نکاح کا سب سے بڑا مقصد انسان کی اس فطری عفت و عصمت کی حفاظت ہے جو انسان کے اندر خواہ مرد ہو یا عورت فطری طور پر موجود ہے اس کی حفاظت

لے اس نے زنا اور متعلقات زنا مثلاً بے پردگی، بے جانی، بے شری کی باتوں اور باعورتوں اور مردوں کے اختلاط کو حرام قرار دیا ہے اور مرد و عورت دونوں کو مجبور ہے کہ وہ دونوں ایک ایسے ضابطے کے ذریعے اپنے فطری تعلق قائم کریں اور قائم رہیں جن کے ذریعے ان کی عصمت و عفت مجروح ہونے کے بجائے محفوظ و امن رہے۔ قرآن نے اسی لیے بدکاری و زنا کو سفاح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص زنا و بدکاری سے بچنا اور اپنی عصمت و عفت کی لت کرنا چاہتا ہے تو اس کو قید نکاح میں اپنے کو باندھنا ضروری ہے۔

نت و محبت | نکاح کی دوسری غرض یہ ہے کہ میان بیوی کا یہ تعلق محض خواہش نفسانی کی تکمیل کا سبب نہ ہو بلکہ یہ تعلق مہر و محبت پر مضبوط بنیاد ثابت ہو اس کے ذریعے دونوں کو سکون و راحت میسر ہو۔ وہ آدمیوں کا یہ تعلق اگر سکون و راحت کی فضا نہ بنا سکے تو پھر اس کے ذریعے کے دوسرے بندوں کے وہ حقوق کہاں تک پورے ہو سکتے ہیں جن کے لیے ان

دروں کو ایک رشتے میں جوڑا گیا ہے کیونکہ خشت اول ہی کج ہے گی تو اس کے اوپر جو تعمیر ہوگی وہ بھی کج ہوگی۔ خدا تعالیٰ نے میاں بیوی کی آفت و محبت کو اپنی ایک خاص نشانی قرار دیا ہے۔

ومن آیاتہ ان خلق لکم من
انفسکما رزواجا لتسکنوا
الیہما وجعل بینکم مودۃ و
رحمۃ (سودم)

اس کی نشانوں میں ایک یہ ہے
کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے
تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم
ان کے پاس سکون حاصل کرو

اور اس نے تمہارے درمیان
آفت و محبت پیدا کر دی ہے۔

هو الذی خلقکم من نفس
واحدۃ فاعمل منہا رزواجا
لیسکن الیہما (اعراف)

وہی ذات ہے جس نے ایک جان
سے تم کو پیدا کیا اور اس کی جنس سے
اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے
پاس سکون حاصل کر سکے۔

قرآن نے یہاں تین لفظ استعمال کیے ہیں۔ مودت۔ رحمت اور سکون۔ مودت میں ہر طرح کی محبت و آفت آجاتی ہے اور رحمت کے لفظ میں ہر طرح کی ہمدردی، مہربانی اور غم گساری شامل ہے اور سکون کے لفظ میں ہر طرح کا سکون خواہ وہ جنسی سکون ہو یا ذہنی و قلبی، شامل ہے۔ قرآن نے ایک لفظ "سکون" میں فلسفہٴ زوجیت کا پورا دفتر سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ اس تعلق کو "لباس" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور اس کے لیے اس سے بہتر تعبیر ممکن نہیں۔

ھن لباس لکم و انتھ لباس
لہن (بقراءہ)

وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم
ان کے لیے لباس ہو۔

لباس کا لفظ بڑا جامع ہے۔ اس میں دیووں معنی پوشیدہ ہیں۔ لباس آدمی کے جسم کو چھپاتا ہے اس کو زینت دیتا ہے اس کی عزت اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے

اس کے جسم کو مضر اخراجات سے بچاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کو لباس کہنے کے معنی یہ ہونے لگے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا پردہ پوش ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی زینت و آرائش ہونا چاہیے۔ ان کے جسم و جان میں وہی اتصال ہونا چاہیے جو لباس اور جسم کے درمیان ہوتا ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کی تکلیف و مضرت کا احساس اور اس سے بچانے کا خیال ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں :

”اسی محبت و الفت کی وجہ سے اکثر شریعتوں نے حتی الامکان اس کے باقی رکھنے اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے کی طرف توجہ دی ہے اور اس سلسلے میں ان تمام باتوں کو شریعت نے ناپسند کیا ہے جو اس رشتے کو کمزور کرنے والے یا اس کو بالکل ختم کر دینے والی ہوں اور نکاح کے مقاصد الفت و محبت کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے اور الفت کے لیے چنداں باتوں کی ضرورت ہے جن کی پابندی میاں بیوی دونوں کریں۔ مثلاً ایک دوسرے سے ہمدردی ہو۔ غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر ہو اور ایسی باتوں سے بچا جائے جس سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہو اور گرم جوشی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے ہوں۔“

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

”عورتوں کے ساتھ بہتر طریقہ سے پیش آیا کرو اس لیے کہ وہ ٹیراھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اگر تم ان کو سیدھا کرنے لگو گے تو ان کو توڑ ہی دو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ اپنی حالت پر رہیں گی۔“

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں میری اس وصیت پر عمل کرو کہ اس کی تخلیق میں کچھ کمی اور بُرائی ہے گویا یہ بطور حکم ہے اللہ انسان ان باتوں کے ذریعے اپنے گھریلو مقاصد پورے کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز

کر دے اور اپنے نفس کے خلاف کسی بات پر غصہ آدے تو اسے پی
جائے ۱۱ حجۃ اللہ البالغہ۔ ج ۲۔ ص ۱۳۵

حدود اللہ کا قیام | نکاح کی تیسری غرض یہ ہے کہ یہ قلعن خدا کے مقرر کردہ حدود

قانون مناکحات کے ہر حکم کے وقت حدود اللہ کے قیام کی تاکید کی گئی ہے۔

ان یقیہا حدود اللہ یہ کہ دونوں حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں۔ (بقرہ)

نکاح و طلاق کے احکام بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے :

ومن یتعد حدود اللہ جو لوگ اللہ کے قائم کردہ حدود
فانکاب ہم الظلمون سے آگے جائیں گے وہ ظالم ہیں۔ (بقرہ)

اسی وجہ سے مسلمانوں کے لیے کافروں سے رشتہ مناکحت حرام قرار دیا گیا ہے
کیونکہ کافروں سے حدود اللہ کے قیام کی توقع نہیں کی جاسکتی چنانچہ مشرک اور مشرک
سے نکاح حرام قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اگرچہ یہ تم کو بھلے لگیں جب بھی ان سے
نکاح نہ کرو، کیونکہ

اولئک یدعون الی النامہ واللہ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے
یدعوا الی الجنۃ والمغفرۃ ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم
بآذنتہ کے ذریعے جنت و مغفرت کی طرف
دعوت دیتا ہے۔ (بقرہ)

غرض یہ کہ رشتہ نکاح کے ذریعہ عفت و عصمت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ الفت
نہت کی فضا پیدا ہونی چاہیے۔ حدود اللہ کا قیام ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ذریعے
یہ مقاصد پورے نہ ہوں تو اس رشتے کو باقی رکھنے سے بہتر ہے کہ اس کو کاٹ کر
ایسا رشتہ تلاش کرنا چاہیے جس کے ذریعہ یہ مقاصد پورے ہوتے ہوں مگر اس

رشتے کے کاٹنے میں بھی معقولیت و انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا چاہیے۔

نامساک بمعہ دت او تسویح یا تو مناسب و معقول طریقے پر
 بلحسان فامسکون بمعہ دت روک دیا جائے یا پھر عمدگی کے
 اوسر حوہن بمعہ دت ساتھ جدا کر دیا جائے۔ ان کو یا
 تو معقول طریقے سے روک لیا
 پھر عمدہ طریقے پر جدا کر دو۔

چنانچہ فقہانے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ جب مرد یا عورت کو یہ گمان غالب ہو کہ
 نکاح کے بغیر اس کی عفت و عصمت محفوظ نہ رہ سکے گی تو نکاح واجب ہے۔ لیکن اگر
 اس کو عفت و عصمت کے محفوظ نہ رہنے کا یقین ہو جائے تو پھر فرض ہے اور اگر
 ان باتوں کا گمان، خیال یا یقین نہ بھی ہو تب بھی نکاح کرنا سنت ہے لیکن اگر مرد
 کو یہ خیال یا گمان ہو کہ وہ عورت کے حقوق ادا نہ کر سکے گا تو اس کو نکاح کرنا مکروہ
 تحریمی ہے اور اگر اس کو عدم ادائیگی حقوق کا یقین ہو تو پھر نکاح کرنا حرام
 ہے۔ (در مختار)

اوپر ذکر آچکا ہے کہ اسلامی قانون مناکحات میں عفتی اخلاقی ہدایتیں دی گئی
 ہیں اور عفتی قانونی قیدیں لگائی ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اس تعلق کے ذریعہ
 ایک ایسا خاندان اور معاشرہ بن سکے جس کے افراد میں عفت و پاکبازی ہو الفت و
 محبت ہو، ہمدردی و غم گسادی ہو، خدا کے حدود و قیود کا لحاظ بھی ہو اور بندوں کے
 حقوق کا پورا پورا خیال و پاس بھی اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب
 رشتہ نکاح کے وہ مقاصد پورے ہو سکیں جن کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے
 اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب دی ہے۔

ایمان

سرچشمہ سکون و اطمینان

(۱)

مولانا سید کاظم نقوی

بعض جدید تعلیم یافتہ اشخاص کہتے ہیں کہ ہم خدا، مذہب اور ماوراء الطبیعت مسائل کے متعلق کیوں غور و خوض کریں؟ ایسے موجودات جو احساس اور تجربے کے دائرے سے باہر ہیں۔ جن کے ہونے اور نہ ہونے کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ ہیں تو کیا اور نہیں ہیں تو کیا؟ ان کے متعلق تحقیق کرنے کا نتیجہ صرف اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا ہے۔

ایک عقل مند آدمی کو ایسے مسائل کے متعلق غور و خوض کرنا چاہیے جن کا انسان کی زندگی سے تعلق ہے۔ جن کی گرہ کشائی اس کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ ہمارا بس مادے اور نیچر سے سابقہ ہے ان کے علاوہ دوسرے مسائل کے متعلق غور و فکر کرنا حماقت ہے۔

ایسے اشخاص کا خیال ہے کہ جن لوگوں نے اپنے لیے کسی مذہب کو پسند کر لیا ہے ان کا فرض ہے کہ اپنی رفتار و گفتار بلکہ اپنے افکار و خیالات تک میں اس مذہب کے اصول و قوانین کی حتی الامکان پابندی کریں۔ ان کی زندگی

کے تمام انفرادی اور معاشرتی شعور میں دینی تعلیمات کی جھلک نظر آنا چاہیے۔ ہماری عقل ان کے واسطے ضروری قرار دیتی ہے کہ ان کا کوئی عمل مذہبی حدود و قیود کے باہر نہ ہو۔ لیکن ایسے آزاد خیال اشخاص کے لیے مذہب کے متعلق تحقیق ہرگز ضروری نہیں ہے جنہوں نے مذاہب عالم میں سے ابھی کسی دین کا انتخاب نہیں کیا ہے جو ابھی کسی تعلیم اور قانون کے پابند نہیں ہوئے ہیں۔ کیا انسانی زندگی فطری طور پر مذہب سے وابستہ ہے؟ کیا آدمی بغیر مذہب کے زندگی نہیں بسر کر سکتا؟ کیا افراد انسانی اور ان کے مختلف معاشرے بلا مخصوص مذہبی اصول اخلاقی کے اپنے حقیقی کمالات کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے؟ آخر کیا ضروری ہے کہ بیٹھے بٹھائے لوگ مذہب کی بابت تحقیق کا درد سر مول لیں۔ اپنی آزادیوں کو پابندی سے بدلیں؟ اپنی راحتوں کو کو خیر باد کہہ کر زحمتوں اور تکلیفوں میں گرفتار ہوں؟

خود کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس خیال کی حیثیت ایک غلط فہمی سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کو مختلف رخوں سے دور کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ کمال کی تلاش فطری ہے۔

ہر وہ شخص جسے انسان کہا جاسکے اپنی عقل اور فطرت کے اشاروں سے منزل کمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انسان جس فضا، جس ماحول میں بھی ہو عقل و فطرت کے بنائے ہوئے اس راستے سے بال برابر ہٹتا نہیں ہے۔ اس کے ذاتی اور سماجی حالات میں جتنا چاہے تیز و تبدیل ہو لیکن اس کے خط سیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک طالب علم جو ریپورٹ میں تحصیل علم کر رہا ہے۔ ایک مزدور جو کسی فیکٹری کے اندر اپنے کام میں سرگرمی کے ساتھ مشغول ہے۔ ایک بڑا عالم جو برابر کتابوں کے مطالعہ اور گہرے علمی مطالب کی تحقیق میں منہمک ہے۔ ایک سائنس دان جو تجربہ گاہوں کے طاقت فرسا ماحول میں طرح طرح کی آزمائشیں کر رہا ہے۔ یہ سب کے سب اپنی منزل کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اپنی ذات اور قوم کے لیے ایک شاندار تابناک مستقبل کی آرزو کو وٹیں بدل رہی ہے۔ اسی نے انھیں ان جانفشانیوں

اور غیر معمولی مختصر پر آمادہ کیا ہے۔ چونکہ ان میں سے ہر ایک کا مقصد کمال ہے اس لیے اس ایک پہنچنے کے سلسلے میں ہر تکلیف و رنج ان کے واسطے راحت و مسرت کا سامان ہے۔ فطرت کی آواز اور عقل و ضمیر کا حکم ان لوگوں کا پشت پناہ اور مددگار ہے۔

تلاش کمال کا یہ جذبہ نوع انسانی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ حیوانات میں بھی مکمل طور سے موجود ہے۔ وہ بھی اپنے کمال کے خواستگار ہیں۔ وہ بھی اپنی منزل کمال کی طرف رداں و داں ہو کر ہر قسم کی رکاوٹوں کو اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسی چیزوں کو چاہتے ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ سازگار ہوں۔ وہ ایسی چیزوں سے ہمہ وقت فراری ہیں جو ان کے فطری تقاضوں کو نقصان پہنچائیں۔ اس بارے میں انسان اور جانور کے درمیان صرف یہ فرق ہے کہ کمال خواہی کا جذبہ جانور کی بہ نسبت انسان میں زیادہ طاقتور ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان کی رہبری کے لیے عقل موجود ہے جس سے بیچارہ جانور محروم ہے۔

کمال طلبی کا یہ جذبہ اتنا ہمہ گیر ہے کہ اس کے دائرے سے کوئی انسان باہر نہیں ہے۔ زیادہ صحیح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ تمام افراد انسانی کی دلی خواہش ہے کہ وہ اپنی منزل کمال کی جانب آگے بڑھیں۔ ان کی تمام کوششیں اور کاوشیں اسی راہ میں ہوں۔ شاید ساری دنیا میں ڈھونڈھنے کے بعد کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے جسے فائدے اور کمال سے نفرت ہو۔ جو ایسی چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہو جن سے اسے نقصان پہنچے۔ کسی اور کا کیا ذکر اس اصول سے وہ لوگ تک مستثنیٰ نہیں ہیں جو انتہائی قابلِ نفرت ذلیل کاموں کا ارتکاب کیا کرتے ہیں جو اپنی قیمتی زندگی کو وقتی لذت اندوزی کی خاطر تباہ کر دیتے۔ جو نشلی چیزوں کا استعمال کر کے اپنے تمام اعضاء و ریسے کو بیکار بنا لیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بنیال خود کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انھوں نے راہ کمال سے بھٹک کر اپنی قوتوں کا سرمایہ انہی پست کاموں کو سمجھ لیا ہے۔

معلوم ہوا کہ تمام افراد انسانی بلا استثناء کمال کی تلاش میں ہیں۔ اس سلسلے

میں ان کی دوڑ دھوپ کی محرک دو چیزیں ہیں۔ ایک صدائے فطرت۔ دوسرے
فران عقل۔

صحیح تعلیم و تربیت سے محدودی کی بنا پر یہ ممکن ہے کہ یہ سمجھنے میں انسان سے
چوک ہو جائے کہ اس کے لیے کمال کیا چیز ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی
کمال کا راستہ طے کرنے کے بجائے انحطاط اور تنزل کے راستے پر چلنے لگے۔

ذہنی اور دماغی کمال

بدیہی بات ہے کہ انسان کی معلومات حقیقی بلند ہوں گی اتنی ہی اس کی قوت
تفکر بلند اور کامل ہوگی کیونکہ انسانی عقل و فکر کا اپنی معلومات سے بڑا قریبی تعلق
ہے۔ جس قدر انسانی معلومات کا دائرہ وسیع ہوگا اسی کے مطابق عقل انسانی کے
دائرے میں وسعت ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ انسانی معلومات
کی ترقی اور بلندی خود ذہنی اور دماغی طاقت کی ترقی و رفعت ہے۔ اس گفتگو کا یہ نتیجہ
نکلے کہ کامل ترین عقل و فکر وہ ہے جو بلند ترین موجودات کی طرف متوجہ ہو اور بہت ترین
عقل وہ ہے جو انتہائی پست موجودات کی جانب متوجہ ہو۔

اس حقیقت کا پورا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ ایک دیندار اور بے دین
شخص کے عقائد و نظریات کا ایک دوسرے سے موازنہ فرمائیں۔
مذہب سے بیگانہ شخص کے خیالات یہ ہیں :

”یہ عالم انہی چیزوں میں محدود ہے جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں یا جن کو نیچرل
سائنس نے ثابت کیا ہے۔ محدود نیچر اور اس کے جبری قوانین نے اس عالم کو بنایا
ہے۔ اس کے وجود میں آنے کے لیے کسی فکر و شعور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کائنات
کو جس طاقت نے پیدا کیا ہے وہ ایک کسں بچے کے برابر بھی عقل کی مالک نہیں ہے۔
انسان بھی اسی کائنات کا ایک جز ہے۔ مرنے کے بعد اس کے تمام اجزاء ستر بہتر
ہو کر دوسری مرتبہ انہی مواد طبیعیہ میں مل جائیں گے۔ انسان کسی حیثیت سے بھی
باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس کے اور دوسرے حیوانات کے درمیان کوئی غیر معمولی

لہ نہیں ہے۔ وہ انہی جانوروں کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔“

اس کے برخلاف ایک دیندار شخص کے عقائد ملاحظہ فرمائیے :

”جو چیزیں ہلکے مشاہدے میں ہیں عالم ان سے بہت زیادہ بڑا ہے۔
 راہِ لطیفۃ کائنات اس جہان طبیعت سے وسیع تر ہے۔ اس عالم کی بنانے
 لی طاقت غیر معمولی علم و قدرت کی مالک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے
 ۔ اس نظام عالم کی پشت پر ایک غیر محدود عقل و شعور کا ہاتھ ہے۔ کائنات
 ہر ذرے میں بے شمار اسرار پوشیدہ ہیں۔ ان سے پورے طور پر ہمارا
 فہم نہ ہونا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بلکہ ہماری نادانی کی دلیل ہے۔ انسان
 روزِ سرے حیوانات کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ موت کے معنی بالکل نیست و نابود
 جانے کے نہیں ہیں۔ موت انسان کے منازلِ کمال میں سے ایک منزل ہے
 یکہ مرنے کے بعد انسان ایک وسیع اور بلند تر عالم میں قدم رکھتا ہے۔“

فی الحال ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ ان دونوں میں سے کون صحیح
 رہنمائی ہے اور کون غلط طور پر؟ ہمارا اس وقت مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا فیصلہ
 کریں کہ ان دونوں میں سے کس کی عقل زیادہ کامل، کس کی روح زیادہ طاقتور
 ہے؟ آیا وہ شخص کامل ہے جس کی عقل صرف مادے کی چار دیواری میں گھوم رہی
 ہے یا وہ شخص کامل ہے جس کی عقل ابدیت کے آسمانوں میں۔ ایک غیر محدود فضا
 میں پرواز کر رہی ہے؟ اس سوال کا جواب بلا عرض کیے ہوئے ہر صاحبِ عقل
 کے سامنے ہے۔ یقیناً مذہبِ وہ ہے جو مادی افکار سے بلند تر فضا میں انسانی عقل
 شعور کو پرواز کا موقع دیتا ہے۔ دین وہ ہے جو روح کو طاقتور بناتا اور انسان کی
 ہمت بلند کرتا ہے۔

۲۔ نقصان سے بچنا فطری ہے۔

تاریخ عالم بتاتی ہے کہ انسان اپنے تمام احوال و زندگی میں یہ اتارا ہوا ہے کہ
 اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ اس کا یہ عقیدہ انتہائی قدیم اور سچہ ہے۔ انسان کو

نہی اس کے صحیح ہونے کے متعلق شک نہیں ہوا۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ بہت کم رہے ہیں۔ جو اس کے قائل ہوں کہ اس عالم کی پیدائش میں علم و شعور اور ارادے کو دخل نہیں ہے۔

مشہور مصری عالم محمد قریہ وحیدی لکھتے ہیں :

” زمین کی کھدائی کے ذریعہ گزشتہ لوگوں کے آثار کی جتنی بھی جستجو کی جائے بت پرستی ان کے مدركات اور معقولات میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ “ نیز ” خدا کے وجود کا اعتقاد انسان کے موجود ہونے کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ “

(دائرة المعارف مادة ” دین “ ص ۶۳۹)

خدا کے بننے والوں کی کثیر اور عظیم جماعت میں صرف جاہل عوام نہیں بلکہ بڑے بڑے عالی قدر سائنس دان، بڑے بڑے بلند مرتبہ فلاسفہ، عظیم الشان محققین اور موجدین نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے جدید تمدن کی بنیادیں رکھی ہیں۔ موجودہ علوم و فنون کی رونق جن کی جانفشانیوں کا طفیل ہے جن کے غیر معمولی علم و دانش کو ساری دنیا مانتی ہے۔ ایسے اشخاص ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام ایک عظیم عقل و فکر، ایک قادر اور طاقتور خالق کا اثر ہے۔ یہ عالم رنگ و بو کا حسن و لطافت۔ یہ کائنات کے حیرت انگیز نقش و نگار ایک زبردست نقاش کے قلم قدرت کا نتیجہ ہیں۔ انھوں نے اسی پر اکتفا نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ خالق عالم نے انسان کو ایک مخصوص غرض اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کی خلقت کا مقصد اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعے بیان بھی کر دیا ہے۔ اس نے اس مقصد کو پورا کرنے کی حناطر انسان کے واسطے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں۔ اس کی جانب سے فرمان برداروں کے لیے ان کی اطاعت کے صلے اور نافرمانوں کے واسطے سزائیں متین ہوئی ہیں۔

دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بہت سے بلند کردار۔ پاک و طاہر سیرت کے اشخاص نے دعویٰ کیا کہ ہم خدا کے رسول اور اس کے سفیر ہیں۔ ان کی زندگی کا پورا مرقع درخشاں نظر آتا ہے۔ ان کے دامن پر کسی اخلاقی کمزوری کا دھبہ نہیں دکھائی دیتا۔

ان کی شخصیت بلند اخلاق و اوصاف کے لحاظ سے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں کسی قسم کی فداکاری اور جان بازی میں دریغ نہیں کیا۔ ان میں سے اکثر دہشتر نے لوگوں کو اپنے راستے پر لانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان کی یہ حیرت انگیز فداکاری اور قربانی پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ وہ اپنے راستہ کو ہونے کا پختہ عقیدہ رکھتے تھے۔

ہمارے سامنے مذہبی عقائد کا جھنڈا ایک ایسی جماعت کے ہاتھ میں ہے جس میں بڑے بڑے مفکرین، علوم و فنون کے عظیم ماہرین، ان کے علاوہ بلند اور پاکیزہ ترین اخلاق و صفات کے حامل اشخاص ہیں۔ کیا عقائد مذہبی کے بارے میں اس گروہ کا متفق الکلمہ ہونا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں قرار دیتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں غور و خوض کریں؟ کیا یہ قرن قیاس ہے کہ ایسے عظیم المرتبت اشخاص غلط راستے پر گئے ہوں۔ ان سب نے غلطی کی ہو؟

حقیقت یہ ہے کہ ایسے بے لوث، بے غرض، پاک و طاہر اشخاص کی تفرقة رائے ہمارے دل میں ان کے خیال اور دعوے کے صحیح ہونے کا عقیدہ پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ ان کے درمیان ہمیں ہزاروں سائنس دان، علم و صنعت کے ماہرین، بلند اخلاق و صفات کے مالک نظر آتے ہیں۔

انسان ان علوم و فنون کے ماہرین، تہذیب و تمدن کے بانیان، بلند انسانی اخلاق و صفات کے مظاہر کے متعلق کتنی ہی بدگمانی سے کام لے لیکن اس کا ہرگز ہرگز انکار نہیں کر سکتا کہ کسی مسئلے میں ان کے متفق الکلمہ ہونے سے کم از کم انسان کے دماغ میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو۔

آیا اس صورت میں جبکہ ہمیں یہ شک ہو کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جبکہ یہ شک ہو کہ اس نے انسان کو کسی غرض کے لیے پیدا کیا ہے۔ جبکہ یہ شبہ ہو کہ اس کا رشتہ زندگی مرنے کے بعد نہیں ٹوٹتا، جبکہ یہ شبہ ہو کہ اس خالق نے انسان کے لیے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں۔ جبکہ یہ احتمال ہو کہ اس دنیا کے علاوہ ایک دوسرے

عالم میں شخص کو اس کے اچھے اور بُرے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ آیا ان صورتوں میں یہ صحیح ہے کہ انسان معمولی معمولی چیزوں کے متعلق تحقیق کرے لیکن ان مسائل کے بارے میں تحقیق نہ کرے؟ ہر شے کے بارے میں سوچنے لیکن مذہب کی بابت نہ سوچنے؟ ہر راز کو معلوم کرنے کی کوشش کرے لیکن یہ پتہ چلانے کے درپے نہ ہو کہ وہ خود بخود وجود میں آگیا ہے یا کسی طاقت نے اسے ارادے اور اختیار سے پیدا کیا ہے؟ کیا ہماری عقل ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم خدا اور آخرت کے مسئلے سے چشم پوشی کر لیں؟ ایسا مسئلہ جس کا دائمی خوش بختی اور بد بختی سے تعلق ہے؟

دنیا کا کوئی بُغیدہ انسان تحقیق کرنے سے پہلے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خدا، آخرت، جزا، سزا کے تمام مسائل ایک بے حقیقت اور محض خیالی چیز ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی غیر ذمہ دار شخص جرات کر کے زبان سے ایسا کہہ دے لیکن اس کا دل گواہی دے گا کہ اس نے غلط کہا۔ ایسی صورت میں ایسے اہم مسئلہ کے متعلق ہماری عقل ہمارا کیا فریضہ قرار دیتی ہے؟ جو شخص ایسے عظیم الشان مسئلہ کے متعلق غور و خوض کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہ کرے کیا اسے انسان کہا جاسکتا ہے؟

ہر قسم کے نقصان سے بچنا انسان کی فطرت کا مطالبہ ہے۔ چاہے وہ نقصان یقینی ہو اور چاہے احتمالی۔ ہم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جانا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ چیخ کر کہتا ہے کہ سانپ، سانپ، سانپ۔ ہمارے بڑھتے ہوئے قدم ٹک جلتے ہیں۔ ہم ٹھنک کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم اس بستر پر اور شاید اس کمرے میں سونے پر تیار نہیں ہوتے۔ لیکن دنیا کے ہزاروں سائنسدان، ایک لاکھ چوبیس ہزار بیخبر کروڑوں اربوں صاحبان عقل و شعور ان کے ماننے والے ہم سے کہتے ہیں کہ خدا ہے۔ اس نے انسان کے لیے کچھ فرائض قرار دیئے ہیں۔ اطاعت مشاہدوں کے واسطے بہشت اور اس کی نعمتیں، نافرمانوں کے لیے جہنم اور اس کی انتہائی دردناک تکلیف وہ سزائیں ہیں لیکن ان کے کہنے سے ہم اتنا بھی متاثر نہیں ہوتے جتنا ایک کم سن بچہ

کے کئے کا نظریہ ہیں !! مذہب علوم و فنون کا محرک ہے

کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ علوم و فنون کا زمانہ ہے۔ تعجب ہے کہ اس علم و دانش کے درخشاں زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا اور ایسے ہی مادرِ تبلیغیت امیر کے مستقل غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ خدا کا اعتقاد علم و دانش کا خالق، علم و دانش کا سرچشمہ، علم و دانش کا طاقتور محرک ہے۔ یہ عقیدہ کہ ایک علیم و حکیم طاقت لے اس عالم اپنے ارادے اور اختیار سے مخصوص اصول و قوانین کے مطابق مرتب اور منظم صورت سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو تحقیق اور ریسرچ پر تیار کرنا ہے۔ اس کے برخلاف مادی تہذیب صرف یہی نہیں کہ انسان کو تحقیق کے لیے آمادہ نہیں کرتا بلکہ اس کے طائرِ بحیر کو پروا سے روکتا ہے۔

خدا پرستوں کا نظریہ ہے کہ اس عالم کو ایک قادر و توانا ہستی نے پیدا کیا۔ اس کی خلقت ایک صحیح نظام کی بنیاد پر ہے۔ یہ عالم آفرینش کے جو خدا کا کارگزاری کا نتیجہ۔ مرتب اور منظم اصول و قوانین کے ماتحت وجود میں آیا ہے۔ اگر انسان تحقیق و جستجو کر تو وہ برابر موجوداتِ عالم کے پوشیدہ اسرار و رموز سے باخبر ہوتا رہے گا۔

اس خیال کے مقابلے میں مادہ پرستوں کا نقطہ نظر ہے کہ۔ ہم آفرینش اندھے بہرے، گونے، نا سمجھ اتفاقات کا نتیجہ ہے۔ اس عالم کو پیدا کرنے والی طاقت ایک گمنام بچے کے برابر بھی عقل و شعور نہیں رکھتی ہے۔ جو چیز بے عقل اور بے شعور کا اثر ہو یقیناً اس کی خلقت میں کسی غرض اور مقصد کا لحاظ بے معنی بات ہے۔ اگر بالفرض عالم کے گوشہ و کنار میں کوئی ایسی چیز دستیاب ہو جائے جو منظم اور مرتب صورت میں ہو تو یہ ایک اتفاق ہوگا۔ اتفاقات کے نتیجے میں نظم و ترتیب کا موجود ہوگا۔ ایک ایسا انتہائی کمزور احتمال ہے جسے صفر کے برابر کہا جاسکتا ہے جو کسی عقل شخص کے باوجود کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ خدا پرستوں کا نظریہ صحیح ہے یا مادہ پرستوں کا نظریہ۔ ہم آپ سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتے

ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا نظریہ موجودات عالم کے اسرار و رموز کی تحقیق پر آپ کو آمادہ کرتا ہے؟ یہ نظریہ آپ کو تحقیق پر تیار کرتا ہے کہ تمام موجودات کو ایک صاحب عقل و شعور طاقت نے اپنے ارادے اور اختیار سے مخصوص اغراض و مقاصد کا بحفاظت کر تے ہوئے منظم اور مرتب شکل میں پیدا کیا ہے یا یہ نظریہ آپ کو چھان بین پر ابھارتا ہے کہ یہ عالم بے شمار ایٹموں کے اتفاقاً اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے وجود میں آگیا ہے؟ اس کی خلقت میں کسی ارادے کا دخل نہیں ہے۔ اس کے وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر اس کی کسی چیز میں نظم و ضبط دکھائی دے تو وہ اندھے بہرے، نامسمجھ اتفاقات کا نتیجہ ہے؟

فد ہرے کہ صرف خدا پرستوں کا نظریہ وہ ہے جو انسان سے فرمایش کرتا ہے کہ آگے بڑھو اور اسرار و طبیعت کا پتہ چلانے کی کوشش کرو۔ جب تک ایک محقق کے دل کی گھرائیوں میں یہ عقیدہ موجود نہ ہو کہ یہ عالم وجود مرتب و منظم ہے۔ اس میں علل و معلولات اور اسباب و مسببات کے سلسلے موجود ہیں اس وقت تک وہ ہرگز تحقیق و جستجو کی زحمت نہیں برداشت کرے گا۔

۴۔ مذہب اور اخلاق

انسان کی فطرت میں کچھ جذبات، میلانات اور رجحانات راسخ ہیں۔ انہی کے دیر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ان میلانات اور رجحانات کے بغیر انسان زن نہیں رہ سکتا۔ وہ نیست و نابود ہو جائے گا لیکن یہ فطری میلانات اسی وقت انسانی معاشرے کی سعادت اور خوش بختی کا ذریعہ بن سکتے ہیں جبکہ وہ نقطہ اعتدال پر ہوں۔ ان میں کسی قسم کی افراط و تفریط نہ ہو۔

عورت اور مرد کے اندر جنسی میلان فطری ہے۔ اس پر نسل انسانی کی بقا موقوف ہے لیکن اگر انسان اس فطری جذبے کو سیراب کرنے کے سلسلے میں معقول حدود کا لحاظ نہ رکھے تو اس کی تباہی و بربادی کا سبب بن جائے گا۔

حب نفس اور خود خواہی کے جذبہ میں یقیناً انسان کی بقا کا راز پوشیدہ ہے۔

اگر انسان کو اپنی ذات سے محبت نہ رہے تو وہ اپنے کو باقی رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ پھر وہ خطروں میں بگھرے گا اور انھیں اپنے سے دور کرنے کے واسطے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ رفتہ رفتہ اس کا پرائیوٹ زندگی خاموش ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان کو اپنی ذات سے محبت حد اعتدال سے بڑھ جائے تو اس صورت میں بھی برعکس کے سوا کوئی نتیجہ آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا۔

غیظ و غضب کا جذبہ یقیناً فطرت کا عطیہ ہے۔ انسان کے باقی رکھنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ خطرے کے سامنے آنے کے بعد یہی غیظ و غضب کا جذبہ انسان کی تمام مادی اور معنوی قوتوں کو دفاع کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص میں غصہ کا جذبہ موجود نہ ہو تو اس کے تمام انفرادی اور اجتماعی حقوق کو پامال کر ڈالا جائے گا۔ پھر وہ خطروں کو اپنے سے دور نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر یہی جذبہ غیظ و غضب مناسب حدود سے آگے بڑھ جائے، انسان معمولی معمولی باتوں کی وجہ سے آگ بھولا ہونے لگے تو اس کا نتیجہ معاشرے کی تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہی حال انسان کے دوسرے فطری رجحانات اور میلانات کا ہے۔ اگر انھیں اعتدالی نقطہ پر نہ لایا جائے۔ ہر شخص پاگلوں کی طرح اپنے سرکش جذبات کو سیراب کرنے کی کوشش کرے تو اس کا انجام یہی ہے کہ تمدنی زندگی کا محل مسارا، طرف فتنہ اور ہنگامہ کا بازار گرم ہو جائے۔ ظلم اور نا انصافی کے سوا کچھ نظر نہ آئے کمزوروں کے لیے زمین تنگ ہو جائے۔ ان کے حقوق روند ڈالے جائیں، بوج انسان کے درمیان طبعاتی اختلافات کا فاصلہ برابر بڑھتا جائے۔

کوئی شبہ نہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے فطری میلانات سو فیصدی عملی جامہ پہنیں۔ اس کی کوئی آرزو تشنہ تکمیل نہ رہے۔ اکا و کا لوگ ملیں گے جن کے فطری میلانات خود بخود فقط اعتدال پر ہوں۔ جو دوسروں کے منافع سے اپنے منافع کے بکراؤ کے موقع پر میا نہ روی اور توازن کے خواستگار ہوں۔

اب یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سرکش، متغیر فطری رجحانات اور جذبات

کیونکہ قابو پایا جاسکتا ہے؟ انھیں نقطہ اعتدال پر لانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے۔ معاشرے کے تمام افراد ایک قادر و توانا، سرچشمت سے زبردست ہستی کے سامنے اپنے کو جواہر سمجھیں۔ وہ یقین رکھیں کہ وہ ذات ہر وقت تنہائی اور لوگوں کے مجمع میں ان کے تمام اعمال کی نگراں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہو کہ جن اشخاص کے میلانات اور جذبات نقطہ اعتدال پر نہیں ہوں گے انھیں سخت ترین سزاؤں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لوگوں کے دل و دماغ میں ذمہ داری کے احساس کی صرف یہی صورت ہے کہ وہ ایک توانا، حاضر و ناظر، علیم و خیر خدا پر ایمان لائیں۔ میں ایسے اشخاص دکھائی دیتے ہیں جو فقیر، محتاج، تنگ دست ہونے کے باوجود دوسروں کے اموال کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جنسی جذبات کے پورے طور سے شعل ہونے کے باوجود پاکہ امن کا راستہ نہیں چھوڑتے کسی مادی مضرب کسی دینی ہمدے کے حاصل کرنے کی خاطر کوئی ناجائز ذریعہ نہیں اختیار کرتے۔ وہ اپنے فطری لذات و میلانات کو سیراب کرتے ہیں لیکن اعتدال و توازن کے پابند رہتے ہیں۔ میں پارسائی، اس میاں رومی، اس اعتدال پسندی کا سرچشمہ صرف خدا، روزِ آخرت ہاں کی جزا اور سزا پر ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اخلاقی فضائل اور بلند انسانی صفات ہمارے خمیر میں داخل ہیں۔ اچھائیوں، طوفان میلان، برائیوں سے دوری انسانی فطرت کا تقاضہ ہے۔ کوئی عقلمند آدمی امانت کو بڑا اہم سمجھتا ہے۔ آپ کو کوئی شخص نہیں مل سکتا جس کے نزدیک وعدہ و فانی اور وعدہ خلافی اچھی صفت ہو۔ راست گوئی، قلم آفرینش نے ہر ایک کے صفحہ فطرت کو دیا ہے۔ سچہ راست گوئی کا پابند ہے۔ یونہی عنف اور پاکہ امنی فطرت بشری بجا رہے۔ اسی لیے ناپاک اشخاص بھی شروع شروع اپنے کو پاکہ امن اور پارسا ہر کرتے ہیں۔ چور اور ڈاکو جب چوری کا مال آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو عدل و انصاف کی پابندی کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں۔

انسان کی ذات میں بہت سے اخلاقی فضائل سے تصف ہونے کی صلاحیت

موجود ہے۔ ان کے بار آور ہونے کے کچھ اسباب و شرائط ہیں۔ مذہب جزا اور سر کے تصور کے ذریعے بلند انسانی صفات کی تکمیل پرورش کر سکتا ہے۔ مذہب۔ پیش کیے ہوئے دستور العمل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان صفات کو پروا پڑھائے۔ اس نے انسان کو بتایا ہے کہ اگر تم اچھے صفات اختیار کرو گے تو تم اس کا انعام ملے گا۔ اس کے برخلاف برے صفات اختیار کرنے کی شکل میں تم انتہائی سزا کا سامنا کرنا پڑیں گے۔ ہم اس کے منکر ہیں کہ بعض علماء اخ کی ہدایات بلند انسانی صفات کی پرورش میں بے اثر ہیں کیونکہ اس بارے میں کی راہ نمائی کے معنی ہیں صرف کوئی پرزور تقریر۔ کوئی دل پذیر تحریر۔ ان کی ہدایت کے عملی جامہ پہننے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔

مذہب نے ایک طرف اخلاقی فضائل سے افراد انسانی کو متصف بنانے کے لیے انتہائی جامع اور مؤثر راہ نمائی کی۔ دوسری طرف اپنے ہدایات پر کمر آنے کے لیے آخرت کا تصور پیش کیا۔ یہ بتایا کہ وہاں انسان کو ہر بات ملے گا۔ انصاف پسند عقلا، عالم کا اتفاق ہے کہ مذہب اخلاق کی پناہ گاہ۔ بغیر مذہب کے اخلاق کی نشوونما کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے۔ اخلاقی فضائل مثلاً پاک دامنی۔ امانت داری۔ راستی و درستی۔ خدا کا رسی۔ یتیم بیواؤں اور حاجت مندوں کی خبر گیری اکثر اوقات بہت سی مادی محرومیاں دنیوی گھاٹوں کا سبب ہے۔

ایک عیفت مرد اور عورت کو بہت سی لذتیں چھوڑنا پڑیں گی۔ سچ بولنے کی وجہ انسان کو کبھی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی مقبول سبب نہ انسان اخلاقی فضائل کی پابندی کر کے خسارے میں رہے۔ لیکن اگر اس کا عہد ہو کہ یہ وقتی اور دنیوی محرومیاں بلا عوض اور بلا صلہ نہیں ہیں۔ یہاں میں محروم لیکن ایک وقت آئے گا جب مجھے ان اخلاقی فضائل کی پابندی کی جزا ملے انسان کو یہ یقین ہو کہ اخلاقی پستیاں چاہے دنیا میں میرے لیے طرح

لذتیں فراہم کر دیں لیکن آخرت میں مجھے ان کی وجہ سے سخت ترین سزائیں بھگتنا ہوں گی تو اس کی عقل اس سے مطالبہ کرے گی۔ جذبہ حب ذات محرک بنے گا کہ انسان اخلاقی فضائل سے متصف ہو اور اخلاقی پستیوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔

وہ زندگی جس میں خدائے حاضر و ناظر کا تصور نہ ہو۔ وہ زندگی جس میں آخرت اور وہاں کی جزا و سزا کا عقیدہ نہ ہو انسان کے لیے ایک خالص مادی ماحول تیار کرتی ہے جس میں ہر طرح کے انسانی اخلاق و اوصاف مرجاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں انسان کے تمام افعال و اعمال کا محور اس کے دنیوی فوائد اور اغراض ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان کسی یتیم کی خبر گیری کرے۔ کسی بیوہ کا سر پرست بنے۔ ہاں ایسے مادی خود غرض ماحول میں انسان کمزوروں اور ناداروں کی خبر گیری اس وقت کیا کرتا ہے جب اسے خوف ہو کہ ایسا نہ کرنے کی شکل میں وہ بغاوت کو دیں گے۔ وہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ان کی زبان بندی کے لیے انھیں مست اور بے ہوش بنانے کی غرض سے ضرورت ہے کہ کچھ ان کی افک شوائبی کی جائے۔ کسی حد تک انھیں محرومی کے اندھیرے کنڈیاں سے نکالا جائے۔

مادی ذہنیت کے اشخاص کے بالکل برخلاف وہ لوگ جو خدا کو مانتے، اس کے علم و اطلاع کے قائل اور وہاں کی جزا و سزا کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بغیر کسی مادی محرک کے بے لوثی کے ساتھ یتیموں، بیواؤں، محتاجوں کی دست گیری کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ انھیں معلوم ہے کہ ان کو آخرت میں ان کے اعمال کی کئی گنا زیادہ جزا ملے گی۔

جب کوئی شخص خدا کو نہ مانتا ہو۔ آخرت کا قائل نہ ہو۔ وہاں کی جزا و سزا کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ جب اسے یہ یقین ہو کہ میرے اعمال کا مجھے کوئی مادی عوض ملنے والا نہیں ہے تو وہ کیوں اور کس لیے اپنے مصالحوں کے خلاف اپنے رشتہ داروں

لے مصالح کے خلاف صرف عدالت و انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی اقدام

۵۔ اطمینانِ نفس کا سرمایہ

اس کا اقرار نہ کرنا انصاف کے خلاف ہے کہ انسان نے اپنے وسیع علوم و
نون کی بدولت بہت سی مشکلات زندگی پر قابو پا لیا ہے۔ وہ اگلے زمانے کی طرح
بالکل کمزور اور بیچارہ نہیں رہا ہے۔ ایک وقت وہ اپنے زبردست دشمن جراثیم سے
مواقف تھا اس لیے اسے ان سے مقابلے کا طریقہ بھی معلوم نہ تھا۔ جراثیم کے
انکشاف اور ان کو نیست و نابود کرنے کے طریقے سے واقفیت کے بعد بہت سی
لاعلاج بیماریوں سے نجات مل گئی ہے۔ وہ پہلے کب جانتا تھا کہ دولت و ثروت
کے اصلی خزانے زمین کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں؟ جب مختلف چیزوں کے معدن
کے چہرے سے علم و تحقیق کے حلقہ رہا تھوں نے نقاب بھائی تو میرق ماکر وہ فوراً
انسانی کے آرام و راحت کے لیے طرح طرح کے وسائل اور ذرائع ایجاد کرے۔
کون اس واقفیت پر پردہ ڈال سکتا ہے کہ صنعت کے میدان میں انسان اتنا
آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ اب اس کے ہاتھوں نے فضاؤں کے دروازے اس کے
سامنے کھول دیئے ہیں۔ اس نے چاند میں آدمی بھیج کر بلا لیا ہے۔ طبابت کے فن میں اس
نے اتنی ترقی کی کہ وہ اب قدرتی دل اور گردے کا کام مصنوعی دل اور گردے سے
لینے لگا ہے۔

ایک طرف یہ غیر معمولی، حیرت انگیز، قابل فخر علمی و فنی کامیا بیاں ہیں۔ دوسری
طرف ہماری آنکھوں کے سامنے یہ حقیقت ہے کہ ان تمام مادی ترقیوں کے باوجود
انسان کا دل مطمئن نہیں ہے۔ اس کا نفس سکون کی نعمت سے محروم ہے۔ نہ جانے
اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان جتنا جتنا صنعت کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے
مادی علوم میں ترقی کر رہا ہے۔ جتنی جتنی جسمانی راحت و آسائش میں فراوانی پیدا
ہو رہی ہے۔ اتنی اتنی نفسیاتی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ذہنی اور دماغی سمجھنوں میں

اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مادی ترقی اور نفسیاتی اضطراب ایک دوسرے کے ہمراہ ہیں۔ یہ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی۔

یہ صحیح ہے کہ انسان ہر زمانے میں کسی نہ کسی حد تک اضطراب، تشویش اور پریشانی کا شکار رہا ہے لیکن کسی زمانے میں موجودہ دور کی طرح وہ خوف دہرا اس اور دماغی الجھنوں سے دوچار نہیں دکھائی دیتا۔ اس حقیقت کا اعلان دنیا کے اخبار اور مطبوعات صحیح پیچ کر بڑی شدت سے کر رہے ہیں۔

امریکہ جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا صنعتی مرکز ہے وہاں کے جوانوں میں سے آدھے کم از کم ایک مرتبہ ضرور اضطراب و اختلاج کے علاج کے واسطے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں کے ڈاکٹروں کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے ہر آٹھ آدمیوں میں سے ایک شخص اپنی عمر کا ایک حصہ ایسے اسپتالوں میں بسر کرتا ہے جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر امریکہ کسی جگہ اپنی فوج بھیجنے سے پہلے سپاہیوں کا طبی معائنہ کرتا تھا۔ اس معائنہ کے بعد پتہ چلتا تھا کہ ہر چھ سپاہیوں میں سے ایک سپاہی دماغی اور نفسیاتی کمزوریوں میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو فوجی خدمت سے معاف کر دیا جاتا تھا۔ اگر امریکہ اور تمام دوسرے صنعتی ممالک اس سلسلے میں ہر سال اعداد و شمار شائع کرتے رہیں تو یہ حقیقت لوگوں کے سامنے آجائے کہ موجودہ زمانہ اور اضطراب، دور تشویش و درجنون ہے۔ گویا یہ دماغی پریشانی اپنی کوفت قلبی اضطراب و اختلاج، نفسیاتی الجھن اس صنعتی تہذیب و تمدن کا ناخوشگوار کفارہ ہے جو انسانیت ادا کر رہی ہے۔

بے چینی کے اسباب اور ان کا حل

الف۔ انسان کی فطرت میں پیمانہ بین کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ اس بنا پر اس کی دلی آرزو ہے کہ وہ معائنہ و جدوجہد کو حل کرے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھنے کا خواہش مند ہے کہ اس عالم ہستی کا آغاز اور انجام کیا ہے؟ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں طے گا؟

کی خلقت کا راز کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس چونکہ کافی مقدار میں علمی سرمایہ موجود ہے۔ چونکہ ان کی صحیح راہنمائی کی کمی ہے لہذا انھیں راز خلقت معلوم ہو گیا ہے۔ اس میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ ان کے اہلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ماحول کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے حیرت اور لرزانی کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں۔ ان میں جذبہ تجسس موجود ہے۔ وہ زخمت سمجھنا چاہتے ہیں لیکن صحیح راہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی قطعی نتیجہ نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا دماغ پریشانی اور تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی ان میں بالیولوجیائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے چھٹکارے کے لیے بایہ علاقہ بات نہیں ہے کہ انسان راز وجود کے حل کرنے کی کوشش کرے؟ نشأت کے آغاز و انجام کی بابت غور و فکر سے کام لے؟ کسی مثبت یا منفی نتیجہ اپنے ذہن کو پہنچا کر نیکوئی حاصل کرے؟

ب۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ انسان کی حرص و طمع غیر محدود ہے۔ دوسری بات اس کی قوت انتہائی محدود ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تمام آرزوئیں پوری جائیں۔ اس کے دل کی کوئی متنازعہ تکمیل نہ رہ جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان امیدوں کا دسواں حصہ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ اس دنیا طلبی اور حرص کا غلبہ کیا ہے؟ اضطراب، تشویش، ذہنی اطمینان کا فقدان۔ جس شخص کے دماغ کا گوشہ دنیا طلبی اور مادہ پرستی سے بھرا ہوا ہے جس کا مقصد زندگی ہے زیادہ سے زیادہ دولت سمٹنا۔ زیادہ سے زیادہ جسمانی قوتوں سے لطف اندوز ہونا۔ وہ اگر سو صدی اپنے مادی مقاصد کو پورا نہ کر سکے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے نفس کا اضطراب کی بے چینی۔ دماغ کی پریشانی۔

مذہب اپنے حیات بخش تعلیمات کے ذریعے انسان کے جذبات حرص و طمع میں اعتدال پیدا کر دیتا ہے۔ مذہب جاہ طلبی اور ثروت اندوزی کی کوششوں کو متبادل بناتا ہے۔ وہ انسان کو عزت نفس، خودداری، نیکوکاری اور پرہیزگاری کی

دعوت دیتا ہے۔ اس نے اس بارے میں صرف واعظانہ ہدایات پر اکتفا نہیں کی بلکہ نام اور نقصان رساں حرص و طمع کو گھٹانے کے لیے انسان کو آگاہ کیا ہے کہ اس دنیا علاوہ ایک دوسرا عالم ہے جہاں اسے اس کی غلط کاریوں کی سخت ترین سزائیں جائیں گی۔ مذہب نے قصور و آخرت پیدا کر کے انسان کے رخ کو دنیا کی طرف سے کھینک کر ہٹایا ہے۔ اس کی جاہ طلبی اور دنیا پرستی کی آزدیوں میں توازن پیدا کیا ہے۔ مذہب نے انسان کو ہدایت کی کہ جب دنیا کی زندگی چند روزہ ہے تو اسے مقصد اعلیٰ قرا دینا بیوقوفی ہے۔ اس کی پوری کوشش رہنا چاہیے کہ وہ آخرت کو بنائے ا سوارے۔

ج۔ کس کے پیش نظر نہیں ہے کہ یہ دنیا مصائب و شدائد کی آماجگاہ ہے۔ شخص اپنی زندگی کے دوران میں طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ہوتا ہے۔ نہ جا۔ کتنی محرومیاں اور شکستیں اسے برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اس کے عزیز اس سے جو ہوتے ہیں۔ نہ جانے کتنے آفات ارضی و سماوی سے وہ مقابلہ کرتا ہے۔ حقیقتاً یہ د رنج، غم، طوفان، سیلاب، زلزلے، قحط سالی، بے ثباتی، بے رحمی اور بے مروتی کا ہے۔ یہ دنیا نادان خوش قسمتوں اور نادان بے بختوں کی آبادی ہے۔ ان میں سے ہر بچہ انسان کو پریشان اور بے چین کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس طوفانی دنیا میں جہاں زندگی کی کشتی سمندر میں چھپے ہوئے پہاڑوں سے ٹکرائی جا کر پاش پاش ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی چیز ہونا ضروری ہے جو انسان کے دل اور دماغ کو سکون عطا کرے۔ یہ قلبی سکون اس کوئی ہوئی کشتی کو ساحل نجات تک پہنچا سکتا ہے۔

مذہب راہنہائی کرتا ہے کہ انسان اس مصائب سے بھری دنیا میں تنہا نہ رہے۔ رحیم و کریم، قادر و توانا خالق اس کا پشت پناہ ہے۔ وہ خالق کو جو کہ انسان زیادہ اس کے فائدے اور نقصان سے باخبر ہے۔ یہ عقیدہ مصائب و شدائد کے ناخوشا اثرات کو پھیلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ کیونکہ انسان یقین رکھتا ہے کہ جن حالات سے بھی دوچار ہے وہ اس حکیم و عظیم، قادر و توانا خدا کا فیصلہ ہیں۔ اس کے تمام کا

خصوص معارض پر مبنی ہیں۔ مذہب انسان سے کہتا ہے کہ مصائب کے موقع پر صبر
کام لینا چاہیے۔ یہ آخرت کے اجر و ثواب ملنے کا سبب ہے۔

بک غلط فہمی کا دغیہ

مصائب و آلام میں گرفتاری کو فیصلہ الہی سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم
اختیوں کو انسان برداشت کرتا رہے چاہے وہ غلط اور فاسد معاشرے کی پیدا
ہوئی ہوں۔ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور صاحبانِ زور و زور اس پر
طرح کے ظلم کرتے رہیں۔ مذہب ان مصائب و شدائد کو فیصلہ الہی کا نتیجہ قرار دیتا
ہے جو انسان کی کارگزاری بلکہ اس کے تصور و تحمل سے بالاتر ہوں۔ ایسی مصیبتوں
یہ مقابلے میں مذہب انسان کو صبر و تحمل کی ہدایت کرتا ہے۔ ایسے مصائب
لام ہیں جن کا تعلق تقدیر خداوندی سے ہے۔ ان کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ
کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن جن مصیبتوں اور سختیوں کا سبب معاشرے کا غلط اور فاسد
ظلم ہے ان کا تقدیر الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہارِ فرض ہے کہ ہم ایسے معاشرے
سرمہارنے کی کوشش کریں۔ ظالموں کو ظلم کرنے کا موقع نہ دیں۔ ایسا طبعاتی
خلاف نہ پیدا ہونے دیں کہ کچھ لوگوں کے جسموں پر انتہائی قیمتی کپڑے ہوں اور
بہر لوگ چیتھڑے لگائے رہیں۔ ایک گروہ کے دسترخوان پر کئی کئی قسم کی مرغیں
نمائیں ہوں اور دوسرے نان شبینہ کو محتاج ہوں۔ کچھ اشخاص مختلف میزبانوں کی سبقت
یہ مختلف عالی شان محلوں میں زندگی بسر کریں اور کچھ اشخاص کے پاس ان کی ضرورت
یہ مطابق سر جھکانے کے لیے معمولی سا مکان بھی نہ ہو۔ مذہب فاسد نظام معاشرہ کے لاشے
دسے مصائب کے اوپر صبر کرنے کی ہرگز ہدایت نہیں کرتا ہے۔ بے شک آفاتِ ارضی و
مادی میں مبتلا ہونے کے موقع پر نہ ہی عقائد انسان کے لیے تسفی اور تسلی کا سامان
راہم کرتے ہیں۔ یہ سامان ان لوگوں کے لیے موجود نہیں ہے جو خدا کے وجود کے۔
س کی تقدیر کے قائل نہیں ہیں۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اس دنیا کے علاوہ ایک
دوسرا عالم ہے جہاں دنیا کی محرومیوں اور مصیبتوں کا عوض ملے گا۔

ۛ- پچیس کو یقین ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اس نے اس دنیا میں جو دولت اکٹھا کی ہے جو بڑے بڑے مکان بنائے ہیں۔ جو عظیم اٹان جامد فراہم کی ہے۔ اپنے ملک و قوم کے درمیان جو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل کیا ہے وہ سب رہ جائے گا اور انسان جلا جائے گا۔ موت کا تصور عام طور سے ہر ایک کے لیے انتہائی ناخوشگوار ہے خصوصیت سے ان لوگوں کے واسطے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی کتاب زندگی بند ہو جاتی ہے۔ جن کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے۔ اسے چھوڑنے کے بعد کوئی دوسرا عالم نہیں ہے۔ جہاں انسان کو منتقل ہونا اور زندگی بسر کرنا ہو۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا آخری دور بڑی مایوسی، پژمردگی و لتنگی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس دور میں کبھی انسان کے دل و دماغ پر ایسا نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے کہ اس کی کارگزاری کی قوت جواب دیدیتی ہے۔ وہ ایک مفلوج اور اپاہج شخص کے مانند ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو انتہائی عیش و آرام اور بے فکری میں زندگی بسر کر رہا ہے جب یہ اعتقاد رکھے گا کہ موت فنا کا دروازہ ہے۔ موت کے بعد تاریکی ہی تاریکی۔ ٹٹاٹا ہی ٹٹاٹا ہے تو اپنے کو آستانہ فنا پر دیکھ کر عجیب و غریب مایوسی اور ناامیدی کا شکار بن جائے گا۔ اس کی بقیہ زندگی انتہائی تلخ اور ناخوشگوار ہو جائے گی۔

یہی وجہ ہے کہ جس ماحول پر خالص مادیت چھائی ہوئی ہے۔ جہاں کے لوگوں کا مقصد زندگی صرف دنیا طلبی، مادہ پرستی اور لذت اندوزی ہے جن کی آرزوئیں غیر محدود اور امکانات محدود ہیں۔ جو دنیا کو آفات ارضی و سماوی سے بھرا ہوا دیکھتے، اپنے کو طرح طرح کی محرمیوں کا شکار پاتے۔ موت کو فنا کا دروازہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بے چین، رنجیدہ، پژمرده اور مایوس نظر آتے ہیں خصوصیت سے آخر عمر میں ان کیفیات کا دباؤ نمایاں طور سے بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مادہ پرست انسان، مذہبی عقائد سے محروم انسان زبان سے نہ کہے لیکن وہ ایک پناہ گاہ کی تلاش میں ہے جو اس کی مضطرب روح کو اطمینان عطا کرے۔

یہ مادہ پرست انسان کبھی نشہ آور چیزوں کے دامن میں پناہ لیتا۔ کبھی اپنے کو جوئے کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے عقل و احساس کی توتیں تباہ ہو جاتی ہیں تو ہوں۔ کوئی پروا نہیں ہے۔ لیکن کم از کم وہ کچھ دیر کے لیے عالم بخیری میں چلا جائے۔ وہ اپنے کو بھول جائے۔ اس کے دل و دماغ کے اوپر جو ناقابل برداشت بوجھ پڑ رہا ہے۔ اس سے چھٹکارا مل جائے۔

مذہب نے انسان کے دماغ میں معاد کا تصور پیدا کر کے بتایا کہ انسان کا رشتہ زندگی کبھی توٹنے والا نہیں ہے۔ موت میں یہ دم نہیں ہے کہ اسے شکستہ کر کے موت ابدیت کا دروازہ ہے۔ عزرائیل جو قبض روح پر مامور ہیں حقیقتاً ہمارے زندگی کے امستار ہیں۔ یہ دنیوی زندگی ابدی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ معاد کے عقیدے نے انسان کی اس دنیوی مادی زندگی میں پہل پہل پیدا کر دی۔ مذہب نے انسان کے چہرے سے پشیمردگی چھین کر اسے بارونق بنا دیا۔ بادیوں کے بادل چھٹ گئے۔ امیدوں کی بجلیاں چمکنے لگیں۔ خصوصیت سے مذہب نے بوڑھے اشخاص کے دل و دماغ کے غیر معمولی بوجھ کو اٹھا کر ان کا دل ہلکا کر دیا۔ آخرت کی زندگی اور دہاں کی اہمتوں کی خوش خبری دے کر ان کے چہرے سے رنج و غم کی جھمی ہوئی گرد کو دھو کر دیا۔

فرمائیے وہ مذہبی عقائد جو مہمائے وجود کو حل کر دیں۔ شک اور تردد سے ذہن انسانی کو نجات دے دیں۔

وہ مذہبی عقائد جو اپنے اخلاقی تعلیمات کے ذریعے انسان کے جذبہ حرص و ہوس میں اعتدال پیدا کر دیں۔

وہ مذہبی عقائد جو آخرت کی سخت ترین سزاؤں کے ریلے سے جذبہ حرص و طمع کو کمزوروں کے حقوق پائمال کرنے سے روک دیں۔

وہ مذہبی عقائد جو انسان کی نگاہ میں دنیا کی پن روزہ مادی زندگی کو اس کا مقصود اصلی نہ بننے دیں۔

وہ مذہبی عقائد جو انسان کے دماغ میں خدائے علیم و حکیم کی تقضا و قدر کا

خیال راسخ کر کے آفات ارضی و سماوی کے ناخوشگوار اثرات سے اسے محفوظ رکھیں۔
 وہ مذہبی عقائد جو انسان کو ابدی زندگی کا مالک بنا کر اندیشہ فنا کی دشتِ ناک
 مایوسی سے بچالیں۔ کیا اس قابل تہیں ہیں کہ انسان ان کے متعلق غم و غوض کرے؟
 صرف مذہب سکون و اطمینان عطا کرتا ہے۔ مذہب سے روگرداں ہو کر انسان
 کے لیے اضطراب ہی اضطراب، پریشانی ہی پریشانی ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
 "سکون و اطمینان صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ ان اہل ایمان کے
 واسطے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے کپڑے نہیں پہنائے ہیں۔"
 (قرآن۔ انعام ۸۲)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
 "وہ خدا وہ ہے جس نے سکون کا سراپہ صرف مومنین کے دلوں پر نازل
 کیا ہے۔"
 (قرآن۔ فتح ۲)

الْأَبْذَرُ الَّذِي تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ -
 "اے ایزد انسانی! تمہیں آگاہ ہونا چاہیے کہ یا خدا سے دل اور ماغ
 مطمئن ہوتے ہیں۔"
 (قرآن۔ وعدہ ۲۸)

إِلَّا أَنْ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 "تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فقط خدا کے دوستوں کے لیے خوف اور
 رنج نہیں ہے۔"
 (قرآن۔ یونس ۶۲)

قرآن

ایک مربوط اور مرتب کتاب

(۱)

جناب محمد راشد اصلاحی

قرآن مجید کی حکمتوں اور اس کے معانی کی بلاغتوں کا بڑا خزانہ، اس کی سورتوں، نظم اور ان کی آیتوں کی ترتیب کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس حقیقت کا انکار کرنا یا اس سے منکاحوں کو پھیر لینا، دراصل تعلیمات قرآن کی روح اور اس کے مغز و معنی سے محروم کا باعث ہے۔ نظم کلام اور ربط و یاق و سباق کا سر رشته ہاتھ سے چھوڑ دینے کے نتیجے میں لوگوں نے قرآن مجید کے صحیح مطالب کو سمجھنے میں بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ انہوں نے یہ تو دیکھا کہ قرآن مجید کا نزول مختلف حالات کے تحت مختلف زمانوں میں ہوا۔ اس لیے اس میں ربط و نظم کی تلاش ایک فضول کام ہے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا اس طرح مرتب نہیں کیا گیا بلکہ نزولی ترتیب بالکل خلاف اسے ایک نئی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا اور یہ جدید ترتیب خود اس کا وعدہ فرمایا تھا :

لا تھرج بہ لسانک لتعجل بہ نہ چلا اس کے پڑھنے پر اپنی زبان

ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا
 قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان
 علینا بیانہ

کو کہ جلدی یکے لے ہمارے ذمہ ہے
 اس کو پھر کرنا اور اس کو سنانا پس
 جب ہم اس کو سنا دیں تو اس کی پڑی
 کر۔ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی
 تفصیل۔

اس اہم تبدیلی کے بعد بھی قرآن حکیم کو منتشر احکام کا ایک مجموعہ فرامین قرار دینا،
 نہ ایک حیرت ناک تسامع ہے۔ یہ بات تو اس وقت البتہ صحیح ہو سکتی تھی جب قرآن
 اس کی نزولی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا ہوتا، لیکن جب ایسا نہیں کیا گیا بلکہ
 اس کی سورتوں اور آیتوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ آگے اور پیچھے کیے کے مرتب
 کیا تو پھر اس کو منتشر احکام کا ایک بے ربط مجموعہ فرامین کیسے کہا جاسکتا ہے؟ بلاشبہ
 جدید ترتیب میں اس کے مرتب کے پیش نظر کوئی گہری حکمت اور کوئی خاص
 بیت ضرور رہی ہوگی۔ دراصل قرآن اپنی موجودہ ترتیب کے ساتھ شروع سے
 تک مختلف مربوط مجموعوں کی شکل میں ایک نہایت ہی منظم کتاب ہے اور دنیا
 اس کے لیے ہمیشہ حق کی راہ دکھانے کے لیے روشنی کا ایک عظیم منارہ اور ان کی
 بت کے لیے ایک دائی رہنما ہے۔

لیکن اس سے پہلے کہ ہم پورے قرآن مجید کے نظم و ربط کے متعلق کوئی تفصیلی گفتگو
 اس سلسلے کی بعض ضروری باتوں کی طرف اپنے قارئین کو توجہ دلانا چاہتے ہیں،
 پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا بڑا حصہ مکہ میں اُتر ا ہے اور کچھ حصہ مدینہ میں،
 مجید میں کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں، جن میں سے نو اسی سورتیں مکی ہیں اور صرف
 ۱۸ سورتیں مدنی ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جتنا حصہ مکہ میں اُتر ا ہے وہ تعلیمات قرآن
 کا اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ دین کے پورے قصر کی تعمیر انہی بنیادوں پر
 ہے اور قرآن مجید میں جو حصہ مدینہ میں اُتر ا ہے وہ اسی اصل کی ذرع اور اسی

احمال کی تفصیل ہے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مدنی سورتیں ہر جگہ مکی سورتوں کے عقب میں بطور تفصیل یا تتمہ آئی ہیں۔ اور اس طرح ہر اصل اپنی شاخوں سے مل کر ایک سرو عنقا کے قالب میں ڈھل گئی ہے۔ سورتوں کے جتنے گروپ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، سب مکی سورتوں سے شروع ہوتے ہیں اور مدنی سورتوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض گروپ ایسے بھی ہیں جن میں تمام ترکیبی سورتیں ہیں اور ان میں مدنی سورہ صرف ایک ہے یا ایک بھی نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں سورتوں کا کوئی گروپ ایسا نہیں ہے جو تمام مدنی سورتوں پر مشتمل ہو اور اس میں کوئی سورہ بھی مکی نہ ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح سورتوں کے اندر دو مربوط آیتوں کے بیچ کبھی کبھی مضمر مقدار کو دور کرنے کے لیے کوئی جملہ آجاتا ہے، یا کسی سلسلہ بیان کے آخر میں دوسرے مربوط سلسلے کے شروع ہونے سے پہلے، سابق سلسلے کے کسی حکم کی توضیح اور تسمین کے لیے ایک آیت یا چند آیتیں آجاتی ہیں یا کسی سورہ کے آخر میں دوسری سورہ کے شروع ہونے سے پہلے جو باعتبار نظم اپنی سابق سورہ سے مربوط ہوتی ہے، سابق سورہ کے آخر میں اس سورہ کی کسی آیت کی وضاحت کے لیے ایک آیت یا چند آیتیں آجاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح دو سورتوں کے درمیان جو باعتبار نظم کلام اور ربط معانی کے باہم بالکل مربوط اور منظم ہوتی ہیں، کوئی ایک سورہ خواہ مکی ہو یا مدنی، سابق سورہ کے عقب میں بلا تاخیر آجاتی ہے اور لاحق سورہ کو اس سے بظاہر دور کر دیتی ہے بلکہ کہیں کہیں قرآن مجید میں خود ان توابع کے بھی توابع آئے ہیں اور اس طرح پرانے دو سورتوں کے درمیان کے درمیان جو نظم کلام کے اعتبار سے درحقیقت ایک ہی سلسلے کی دو راہ کرہاں تھیں، کافی بعد اور فصل پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے مقامات پر اگر امعان نظر ساتھ غور نہ کیا جائے تو نظم کی گتھی سمجھ کر رہ جاتی ہے۔ جس طرح دو آیتوں کے درمیان کسی جملہ معترضہ کو جملہ معترضہ قرار دے دینے کے بعد اس کے آگے اور پیچھے کی آیتیں بالکل مربوط ہو جاتی ہیں یا دو مربوط سلسلہ بیان یا دو مربوط سورتوں کے

آیات تبیین کے آجانے کی وجہ سے نظم کلام کا سلسلہ جو بظاہر مثل نظر آنے لگتا ہے، ان آیات کی توضیحی حیثیت متعین ہو جانے کے بعد یہ سقم خود بخود دور ہو جاتا ہے اور آگے اور پیچھے کی آیتوں یا سورتوں کا ربط بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جن سورتوں کے پیچھے ایسی سورتیں لگی ہوئی ہیں جو ان کے قوالع میں ہیں، ان کو قوالع کی جگہ پر رکھ کر اگر غور کیا جائے تو سابق و لاحق کی ان سورتوں کا نظم اور ربط بھی نہایت آسانی کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے جو اس مقام پر بظاہر دور ہونے کے باوجود مستقل سورتوں کی حیثیت سے آئی ہیں اور باہم بالکل مربوط ہیں۔

چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کی موجودہ ترتیب ایسی ہے اور اس کی طرف نہیں ہے بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے یعنی قرآن مجید جس طرح اتر اٹھا، اس طرح پر مرتب نہیں ہوا، بلکہ اس کے ابتدائی عہد کی تقریباً تمام سورتیں قرآن کے آخر میں رکھی گئی ہیں اور آخری زمانہ کی تقریباً تمام سورتیں اس کے شروع میں یا وسط میں۔ اس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہیں کہ قرآن مجید میں سورتوں کی موجودہ ترتیب، ان کے نزول کی ترتیب سے بالکل مختلف ہے۔ ایسا غالباً اس وجہ سے ہوا کہ قرآن کا نزول اگرچہ وقتی حالات کے تقاضوں کے لحاظ سے ٹھوڑا ٹھوڑا غیر مرتب طور پر ہوتا تھا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص ترتیب کے مطابق جواہر تیں اترتی تھیں وہ مرتب بھی ہوتی جاتی تھیں جیسے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کوئی آیت اترتی تو آپ کا تہان وحی سے فرماتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے پہلو میں رکھ دیا۔ فلاں سورہ کے فلاں مقام پر اس کو درج کرو۔ اس طرح قرآن مجید اپنے نزول کے وقت ہی سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع بھی ہوتا۔ ہا یہاں تک کہ جب دین مکمل ہو گیا تو قرآن بھی موجودہ ترتیب کے ساتھ مرتب ہو گیا۔

قرآن مجید میں سورتوں کی موجودہ ترتیب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورتیں سورتوں کی ترتیب اسلام کے تکمیل دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر تمام کی گئی ہے یعنی جب دین مکمل ہو گیا اور اس کے نقشہ کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ بنی جو دین تکمیل

کو اس کی رہنمائی کے لیے اس کے ہاتھوں میں جو صحیفہ ہدایت دیا گیا، وہ اپنی ترتیب کے لحاظ سے اس وقت کے حالات کے عین مطابق تھا، اس ترتیب کے خلاف اگر اس کی کوئی اور ترتیب ہوتی تو وہ معقولات کے حال کے بالکل خلاف ہوتی۔

اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ آپ جب کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز بنیاد سے کرتے ہیں اور نیچے کے مراحل سے گزرتے ہوئے کسی آخری منزل پر پورا کر دیتے ہیں اور یہی آخری منزل آپ کے اس تمام تگ و دو اور ساری محنت و مشقت کا حاصل اور ثمرہ ہوتی ہے۔ نیچے کا زینہ اور نیچے کی بنیاد، اپنی جگہ پر کتنی ہی قیمتی اور اہم سہی، لیکن پوری عمارت بن جانے کے بعد جہاں تک فائدہ اٹھانے کا تعلق ہے سب سے پہلا درجہ، آخری منزل کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری منزل کا اور سب کے آخر میں تیسری منزل یعنی بنیاد کا۔ اس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہیں کہ کسی مکان کے بن جانے کے بعد جو چیز سب سے پہلے بنی تھی وہ سب کے آخر میں چلی جاتی ہے اور جو چیز سب کے آخر میں بنی تھی وہ سب سے اول ہو جاتی ہے۔ یہی حال قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کا بھی ہے۔

قرآن مجید میں سورتوں کے نظم و ترتیب پر غور کرنے والے طلبہ کو یہ چند ضروری باتیں ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہئیں۔ اب ہم ان اصولوں کی روشنی میں قرآن مجید کی سورتوں کی موجودہ ترتیب پر غور کریں گے۔

قرآن مجید میں سورتوں کی موجودہ ترتیب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس میں تمام سورتوں کے چند عجیبے ہیں جو کئی سورتوں سے شروع ہوتے ہیں اور مدنی سورتوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ مجموعے حسب ذیل طریق پر پائے جاتے ہیں۔

پہلا مجموعہ: سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک۔ اس مجموعے کی پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ مکی ہے اور بعد کی چار سورتیں یعنی بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ مدنی ہیں۔ دوسرا مجموعہ: سورہ انفصام سے سورہ برأت تک۔ اس مجموعہ کی پہلی دو سورتیں

نعام اور اعزاز تکتی ہیں اور بعد کی دوسو تین انفال اور برات مدنی ہیں۔
 یسرا مجموعہ : سورہ یونس سے سورہ نور تک۔ اس مجموعہ میں چودہ سورتیں سورہ
 یونس سے سورہ مومنون تک مکتی ہیں اور صرف آخری سورہ سورہ نور مدنی ہے۔
 ذکھا مجموعہ : سورہ فرقان سے سورہ المجدہ تک۔ اس مجموعہ میں ابتدائی آٹھ سورتیں
 مکتی ہیں اور آخری سورہ سورہ الاحزاب مدنی ہے۔
 نچوال مجموعہ : سورہ مائتہ سورہ بقرات تک۔ اس مجموعہ کی تیرہ ابتدائی سورتیں مکتی
 ہیں اور تین آخری سورتیں مدنی ہیں۔
 صفا مجموعہ : سورہ واقعہ سے سورہ طلاق تک۔ اس مجموعہ میں سات ابتدائی سورتیں
 ہیں اور دس آخری سورتیں مدنی ہیں۔
 اتوال مجموعہ : سورہ الملک سے سورۃ الناس تک، اس مجموعہ میں چوالیس سورتیں
 ہیں اور چار سورتیں مدنی ہیں۔

مکی اور مدنی سورتوں کے یہ مجموعے، دراصل سورتوں کی موجودہ ترتیب کے
 بنائے گئے ہیں، ورنہ جیسا کہ پچھلے صفحات میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت
 سورتیں توالیع کی حیثیت رکھتی ہیں اگر معانی و مطالب کے اعتبار سے ان توالیع کو
 مکی متبوع سورتوں کے ساتھ ضم کر دیا جائے تو مجموعے کی یہ تعداد بہت گھٹ
 جائے گی۔ چنانچہ توالیع سورتوں کو اگر ان کی متبوع سورتوں کے ساتھ ضم کر دیا جائے
 تو ان جمیع کی تمام سورتوں کو صرف تین مستقل گروپوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
 کی تفصیل یہ ہے :

لا اگر دپ : سورہ فاتحہ سے سورہ توبہ تک (۱ - ۹)

مر اگر دپ : سورہ یونس سے سورہ نور تک (۱۰ - ۲۴)

اگر دپ : سورہ فرقان سے سورہ مومنون تک (۲۵ - ۱۱۴)

اب ہم ان تینوں گروپ کی سورتوں کے مضمون، ان کے اندرونی نظم اور
 لے اور پیچھے کے باہمی ربط پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس مختصر مضمون میں اس بحث

کو بہت زیادہ پھیلا نا تو ممکن نہیں ہے اس لیے ہم جو کچھ بھی عرض کریں گے وہ اجمالی ہوگا اور اس کی تفصیل کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ : تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجلس۔

یہ تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی دعوت تین مرحلوں سے گزری ہے ایک مرحلہ تو اس کا ابتدائی ہے ، دوسرا بیچ کا اور تیسرا آخری۔ دعوت کا پہلا مرحلہ ابتداً بہشت سے لے کر تقریباً وسط نبوت تک پھیلا ہوا ہے۔ اس مرحلے میں اسلام نے جو دعوت دی۔ اس کی ترجمانی تیسرے گروپ کی سورتوں میں کی گئی ہے اور دوسرا مرحلہ وسط نبوت سے لے کر ہجرت تک کا ہے۔ اس مرحلے کی دعوتی تفصیل دوسرے گروپ کی سورتوں میں بیان کی گئی ہے۔ یہ دونوں مرحلے مکی زندگی سے متعلق ہیں اور تیسرا مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے ، یہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں پیش آیا اور اس مرحلے کی تمام دعوتی سرگزیدوں کا مرتع پہلے گروپ کی سورتوں میں پیش کیا گیا ہے اس کے بعد قرآن مجید کی دعوت کا دور مکمل ہو گیا اور خدا کی زمین پر خدا کی فرمانروائی قائم ہو گئی۔

سورتوں کا پہلا گروپ جو سورہ فاتحہ سے سورہ توبہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا ہے جو ایک نئی سورہ ہے لیکن اس کے پیچھے چار عظیم مدنی سورتیں ، سورہ بقرہ ، سورہ آل عمران ، سورہ نساء اور سورہ امدہ بالترتیب لگی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد انعام اور اعراف کی دو مکی سورتیں اور انفال و توبہ کی دو مدنی سورتیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح پر اس گروپ میں کل نو سورتیں ہیں جن میں سے تین مکی سورتیں ہیں اور چھ مدنی سورتیں۔ اس گروپ کی چھ مدنی سورتوں نے تین مکی سورتوں کے ساتھ مل کر ایمان و اسلام ، دین و مذہب ، تہذیب و تمدن ، اخلاق و انسانیت ، ایثار و قربانی اور جنگ صلح وغیرہ جیسے اہم مسائل کے متعلق جو معاشرہ کی روزمرہ زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری تھے ، تفصیلی گفتگو کر کے مراطہ ستیم کی ایک ایسی جامع اور مفصل تشریح

کر دی جن نے ضلالت اور گمراہی کے سارے دروازے بند کر دیئے۔ اس گروپ کی سورتوں کی یہی جامعیت وہ اصلی سبب تھا جس کی بنا پر ان کو قرآن مجید کی ترتیب میں سب سے پہلے جگہ ملی اور قصر اسلام میں انھیں بالائی منزل بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اب ہم اس گروپ کی سورتوں کی ترتیب کے متعلق نظم کلام کی روشنی میں غور کریں گے اور ان کے وجوہ ربط و اتصال کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

اس گروپ کی پہلی سورۃ، سورۃ فاتحہ ہے جو مکی سورۃ ہے، اس سورۃ کا تعلق یوں تو پورے قرآن مجید سے ہے اس لیے کہ وہ دراصل ام الکتاب ہے لیکن چونکہ یہ سورۃ لسانِ فطرت کا پہلا ترانہ بھی ہے اس لیے صحیفہ شریعت کا آغاز بھی اسی ترانے سے موزوں و مناسب تھا۔ چنانچہ اس وجہ سے اس کا آغاز اسی سورۃ سے کیا گیا۔

اس سورۃ کو پڑھیے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ سورۃ تین اہم اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس کا سب سے پہلا جز حمد اور شکر کا ہے۔ الحمد للہ، رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، دوسرا جز توحید و توکل کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تیسرا جز صراطِ مستقیم کی ہدایت کی طلب کا ہے اھدنا الصراط المستقیم، تیسرے جز میں بندے نے طلبِ ہدایت کے سلسلے میں پہلے ایجابی طور پر ”منعم علیہم“ سے سیدھی راہ کی ہدایت مانگی ہے اور پھر منہی طور پر ”مغضوب علیہم“ اور ”ضالین“ کی ”یرحمی“ راہوں سے محفوظ رکھنے کی درخواست کی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، غیری المغضوب علیہم ولا الضالین اس سورۃ میں حمد و شکر کے اظہار اور توحید و توکل کے اعتراف کے بعد نمایاں طور پر جو چیز ابھری ہوئی نظر آتی ہے، وہ بندے کی طرف سے صراطِ مستقیم کی ہدایت کی درخواست ہے۔ صراطِ مستقیم کی طلب درحقیقت ایک صالح فطرت کی وہ دلی آرزو ہے جس سے کسی انسان کا سینہ کسی حال میں بھی خالی نہیں رہ سکتا، اس کی اسی اہمیت کا تقاضا تھا کہ بندے نے جب اس کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے

فورا اسے قبولیت کا شرف عطا فرمایا اور اس کی ہدایت کے لیے قرآن حبیبی عظیم کتاب نازل فرمائی اس دعا کی قبولیت اور اس کے نتیجے میں کتاب ہدایت کے نازل کرنے کی طرف سورہ بقرہ کہ پہلی ہی آیت میں نہایت لطیف اشارہ موجود ہے:

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ مِرَّانَدَهٗ جِبْن صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ كِي
هَدَايَتِ كَالطَّبْعِ الْمَرَّةِ، اِس صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ كِي هَدَايَتِ كِي يَسِيءِ يِه كِتَابِ اَمَارِكِي كِي اَي
مُرَوِّا پورا قُرآن مجيد اهدنا الصراط المستقيم كِي اِس اَجْمَالِي دَرْخَاسْتِ كَالِ اِيَك
تَفْصِيلِي جَوَابِ هِيءِ جَوْبِنْدِيءِ كِي زَبَانِ فَطْرَتِ نِيءِ سُوْرَةِ فَاتَحِهِ مِيں بِشَرِّ كِي تَحِي۔

اس سورہ کی آیتوں پر مزید غور کیجیے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سورہ کے عین وسط میں بندے نے جس زور و قوت کے ساتھ خدا کی کامل توحید اور اس پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ مجرد اظہار ہی نہیں ہے بلکہ نظم کلام کی رہنمائی میں کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طلب ہدایت کے لیے اس پر اذعان اور یقین بھی بطور شرط کے ضروری ہے۔ طالب ہدایت کا سینہ جب تک توحید و توکل کے سوز سے گرم نہ ہوگا، صراط مستقیم کے طلب کی سچی توفیق وہ نہ پاسکے گا اس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہیں کہ جب تک بندے میں خدا کی ذات پر کامل یقین اور اسی کے سہارے پر مکمل اعتماد کا سچا جذبہ پیدا نہ ہوگا اس وقت تک دین کی صراط مستقیم پر ٹھیک طور سے چلنا اس کے لیے کچھ آسان نہ ہوگا۔

اسی طرح سورہ کے پہلے جز میں جو تمام تر حمد و شکر سے متعلق ہے، بندے نے پروردگارِ عالم کی صفات ربوبیت، رحمت اور مالکیت کے عقائد مثلاً شہ پر اپنے شکر کی بنیاد رکھی ہے۔ ان صفات پر قرآن مجید کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو ان کے پردے میں دین کے ان تمام حقائق کی تصویریں جن کی حیثیت اصل و اساس کی ہے، صاف نظر آتی ہے۔ شکر درحقیقت انسانی فطرت کا سب سے پہلا فریضہ اور اس کی معرفت کا سب سے پہلا فیضان ہے۔ یہ جن طرح ایمان کی اصل ہے اسی طرح اسلام کی بھی اصل ہے، اور پورا قرآن دراصل اسی متن کی شرح ہے۔

اس گروپ میں سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورہ ہے، وہ قرآن مجید سب سے عظیم تر سورہ یعنی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ میں پیغمبر اسلام کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ نبی کی نبوت پر ایمان لانا دراصل اس عہد فطرت کی تکمیل کے لیے جو الہیت جو بسکھو کے دن آدم کی اولاد سے لیا گیا ہے، نہایت ضروری ہے اس لیے کہ اس عہد کو یاد دلانے، اور پھر اس عہد کو پورا کرنے کے لیے صحیح راہ عمل بتانے والے یہی فرستادہ بندے ہو سکتے ہیں اور جن کو خدا صرت اسی کام کے لیے پیدا کرتا ہے۔

اس لیے نبیوں کی نبوت پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت و فرماں برداری کرنا نہایت ضروری ہے، ان کی اطاعت فرماں برداری، خدا کی اطاعت و فرماں برداری کے مرادوت ہے جیسا کہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا بھی اقرار نہ کر لیں، ہمارا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ لائی گئی اور اس سورہ میں سب سے پہلے نفس نبوت کو عمومی طور پر اور پیغمبر اسلام کی نبوت کو خصوصی طور پر دلائل کی روشنی میں ثابت کیا گیا۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ پہلی دلیل: پیغمبر اسلام کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت خود اس کا پیغام ہے جو شخص بھی ٹھنڈے دل کے ساتھ اسے سنے گا۔ وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔

۲۔ دوسری دلیل: خدا کی الہیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے کبھی غافل نہ ہو چنانچہ وہ ہمیشہ اپنے برگزیدہ بندوں کو دنیا میں اس کام پر مامور کرتا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام بھی اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہیں اور ان کا پیغام یعنی قرآن جس کا ضل لانے سے سب عاجز ہیں، بلاشبہ خدا کا کلام ہے۔

۳۔ تیسری دلیل: اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی ذریت سے جو عہد دیا تھا اس میں اس نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ:

فاما یا تینکرمہنی حدی نہیں
تبع ہدای فلا خوف علیہم
ولا هم یحزنون -
تو اگر آئے تمہارے پاس میری
طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری
ہدایت کی پیروی کریں گے تو نہ
ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور
نہ وہ غمگین ہوں گے۔

۴۔ چوتھی دلیل : اس نے اپنی امت سے جو عہد لیا تھا۔ اس میں پیغمبر اسلام کی نبوت
پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت و فرماں برداری کرنے کا حکم پوری صراحت کے
ساتھ موجود ہے۔

۵۔ پانچویں دلیل : اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کے سلسلے میں وعدہ کیا
تھا کہ وہ دین حق کی اقامت کے لیے اسماعیل کی ذریت میں ایک رسول ضرور بھیجے
گا اور وہ رسول یہی محمد عربی ہیں۔

ان دلائل کی روشنی میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ حقیقت ذہن نشین کرائی
گئی کہ پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت بالکل حق ہے۔ ان کی نبوت پر ایمان لانا
اور ان کی اطاعت کرنا سب پر عموماً اور اہل کتاب پر خصوصاً فرض ہے۔
لیکن ان واضح دلائل کے بعد بھی اگر اہل کتاب خصوصاً یہود و پیغمبر اسلام کی
نبوت پر ایمان نہ لائے، اور اس کی دعوت کی مخالفت اور دشمنی پر اسی طرح اڑے
رہے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ اپنے اعمال کی شفاعت اور کردار کی خباثت کے
باعث، دینی پیشوائی کے اس عظیم منصب سے جس پر وہ قابض چلے آ رہے ہیں، معذور
کر دیئے جائیں اور ان کی جگہ پر اس منصب کی ذمہ داریاں اس پیغمبر کو اور اس کی امت
کو سونپ دی جائیں جن کے متعلق حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد
دعا کی تھی :

دینا تقبل منا انک انت الیم
العلیم بنا واجعلنا مسلمین لک
اے ہمارے رب ہماری جانب سے
یہ دعا قبول فرما بے شک تو سننے والا

ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لا
 وارثا لها مناسکنا وتب علینا
 انک انت التواب الرحیم
 بنا وبعث فیہم رسولانہم
 یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم
 الکتاب والحکمۃ ویزکیہم
 انک انت العزیز الحکیم ۵

جلنے والا ہے۔ اسے ہمارے
 رب ہم دونوں کو تو اپنا فرمانبردار
 بنا اور ہماری ذریت میں سے
 تو اپنی ایک فرمانبردار امت اٹھا
 اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے
 بتا اور ہماری توبہ قبول فرما بیشک
 تو توبہ قبول فرمانے والا، جسم
 فرمانے والا ہے اور اے ہمارے
 رب تو ان میں انہی میں سے ایک
 رسول بھوت فرما جو ان کو تیسری
 آیتیں سنائے اور ان کو کتاب
 اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا
 تزکیہ کرے، بیشک تو غالب اور
 حکمت والا ہے۔

لیکن اس تنبیہ کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ گھڑی جلد آگئی کہ وہ امانت
 کے تحت سے اتار دیئے گئے اور پیشوائی کا تاج مسلمانوں کے سر پر رکھ دیا گیا۔ حضرت
 ابراہیم نے اس دعائیں آنے والے نبی کی جن صفات کا ذکر فرمایا ہے، تھیک انہی
 صفات کے مطابق اس سورہ کے تمام مضامین بیان بھی کیے گئے ہیں۔ اس سورہ
 کی بغور تلاوت کیجئے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ سب سے پہلے اس سورہ میں نبی آخر الزماں
 کی بعثت کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کے تمام دلائل اور براہین کو تفصیل کے ساتھ ذکر
 کیا گیا ہے اس کے بعد تزکیہ کی حقیقت کو ذکر و شکو، صبر و توکل، توحید و تشکر، ایمان،
 امانت اور بر وقعی کے سلسلہ بیان میں واضح کیا گیا ہے اور کعبہ کی مرکزیت پر
 روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے بعد اصول ایمان اور فلسفہ حکمت کی روشنی میں کتاب

یت کے بہت سے احکام پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جن میں شخصی
 مل کے احکام بھی ہیں اور اجتماعی مسائل کے بھی۔ اس کے بعد یہ سورہ نہایت
 دل خاتمہ پر ختم ہو گئی ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا ہو گا کہ یہ سورہ پوری کی پوری "یتلو علیہم
 سہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ" میں نبی کے جو اوصاف بتائے
 ہیں، ان اوصاف کا صحیح ترین مصداق ہے۔ اس موقع پر ایک اشکال یہ پیدا
 کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعائیں تزکیہ کا ذکر تعلیم کتاب و حکمت کے بعد آیا ہے
 ہم نے سورہ کے مضامین کی جو ترتیب بیان کی ہے اس میں تزکیہ کا ذکر تعلیم کتاب و
 حکمت کے پہلے آیا ہے؟ اس شکل کا حل یہ ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا جہاں جہاں
 آیا ہے وہاں یزکیہم کا جملہ تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے اور تلاوت آیات کے بعد
 ہے مثلاً اسی سورہ میں آیا ہے کما ارسلنا فیکم رسولاً یتلو علیکم آیاتنا
 و یتلو علیکم الکتاب و الحکمۃ اور جس مقام پر یہ آیت آئی ہے اس سے
 لے اصول دین کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے بعد شرائع کی تفصیل ہے۔ ان دونوں
 فوں میں یعنی حضرت ابراہیم نے جہاں نبی عربی کے لیے دعا کی ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ
 بطور امتنان و احسان کے اس نبی کا ذکر کیا ہے، الفاظ ایک ہیں صرف ترتیب
 ، البتہ اتنا فرق ہے کہ حضرت ابراہیم نے یزکیہم کا جملہ یعلمہم الکتاب و
 حکمۃ کے بعد فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اور یتلو علیہم
 کتاب کے بعد اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ
 نرت ابراہیم نے اپنی دعائیں تزکیہ کا ذکر آخر میں اس کے اصل مقصود ہونے کی
 سے کیا تھا اور اس نبی کی شان میں جو اسے پہلے بیان کیا گیا ہے تو اس میں غالباً
 بتانا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو آخری مقصد تھا اس نبی نے اس کو اپنا اولین
 قصد بنالیا ہے۔ اس اجمال کو ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ
 ت اچھی طرح واضح ہو جائے۔

اصل یہ ہے کہ قرآنی تزکیہ کے تین درجے ہیں۔ پہلے درجے کی سرحد تلاوت آیات سے ملنی ہوئی ہے۔ تلاوت آیات کی روشنی میں ایک شخص دین کی جن باتوں کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ گویا تزکیہ کی طرف اس کا پہلا قدم ہوتا ہے اور پھر جب تشریعی احکام کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو تزکیہ کی طرف اس کا دوسرا قدم ہوتا ہے اور احکام کی تعلیم کے بعد جب وہ دین کی حکمت سے بھی پوری طرح واقف ہو جاتا ہے تو یہ تزکیہ کی طرف اس کا تیسرا قدم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس ماہ کا سالک اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جس طرح تزکیہ کے مراتب ہیں اسی طرح حکمت کے بھی مراتب ہیں حکمت دراصل تزکیہ کے ساتھ ساتھ ہر موڑ پر پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ تزکیہ کے آخری درجے کے ساتھ اس کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔

اس وضاحت کی روشنی میں غور کیجیے تو آپ سورہ بقرہ میں آیتوں کی ترتیب ٹھیک انہی اوصاف کے مطابق پائیں گے جو پیغمبر اسلام کی شان میں بیان کیے گئے ہیں اس سورہ کا ابتدائی حصہ آیات بنیات کی تلاوت سے متعلق ہے۔ ان آیات میں رسول عربی کی رسالت کے متعلق تمام دلائل پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور آخر میں یہ ثابت کیا گیا کہ یہ ہی رسول موعود ہیں جن کا ذکر کتب سابقہ میں آیا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کے پہلے وصف یعنی ”رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتہ“ کے ٹھیک مطابق ہے اس کے بعد تزکیہ کے ابتدائی مراحل کو بیان کیا گیا اور اس کے دوسرے وصف یعنی ”دینیکم“ کے عین مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد دین و شریعت کے تمام ضروری احکام تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں اور یہ اس کے تیسرے وصف یعنی ”دیعلمکم الکتاب“ کا صحیح مصداق ہے اور پھر اس کے بعد کمال طاعت کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی کر کے اور اس کے بندوں کے ساتھ مواصلات اور ہمدردی کا سلوک کر کے خواہشات نفس کے پھندوں سے اپنی گردن کو بچھڑالے۔ یہ اس کے چوتھے وصف ”دیعلمکم... الحکمہ“ کی صحیح تصویر ہے اور حکمت کا یہ آخری درجہ تزکیہ کے اس آخری درجہ کو بھی اپنے اندر

بیٹے چھوٹے ہیں جس کا حاصل کرنا ہر مومن کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔

اس تفصیل کا خلاصہ یہ تھا کہ تلاوت آیات اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور تعلیم کتاب و شرائط اس کے تابع ہیں۔ وہ گئے تڑکیہ اور حکمت۔ تو ان دونوں کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو تعلیم کتاب و شرائط سے پہلے کا ہے اور ایک درجہ تعلیم کتاب و شرائط کے بعد کا اور یہی درجہ دراصل حکمت اور تڑکیہ کا آخری درجہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم کتاب و شرائط اپنے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے حکمت و تڑکیہ کے اندر گھری ہوئی ہے۔

اس موقع پر یہ جان لینا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ کتاب و حکمت میں کیا مناسبت ہے؟ کتاب و حکمت میں ویسی ہی مناسبت ہے جیسی مناسبت اسلام اور ایمان میں ہے یا جیسی مناسبت تورات اور انجیل میں ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے ”ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل“ اس میں لف و نشر مرتب ہے یعنی کتاب کے مقابلے میں تورات ہے اور حکمت کے مقابلے میں انجیل ہے۔

لیکن حکمت اور تڑکیہ میں جو مناسبت ہے اس کی اصل یہ ہے کہ حکمت کا تعلق عقل سے ہے اور تڑکیہ کا تعلق قلب سے ہے اس لیے حقیقت کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو قابل ذکر ہو، عقل کی تنزیہ اور قلب کی تطہیر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

ان تفصیلات سے معلوم ہو گیا کہ یہ سورہ دراصل قرآن مجید کے اثبات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی سورہ ہے اور جیسا کہ اوپر کہیں گزر چکا ہے، رسالت پر ایمان لانے بغیر اللہ پر بھی ایمان لانے کی کوئی قیمت نہیں ہے اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد جو دراصل توحید کی سورہ ہے اس کے معنوی تقاضے کے مطابق سورہ بقرہ لائی گئی جو سورہ فاتحہ کے متن کی نہایت ہی جامع اور بہترین شرح ہے۔

اس سورہ میں خطاب اصلاً یہود سے ہے، کہیں کہیں اگر نصاریٰ اور مشرک

سے بھی خطاب کیا گیا ہے تو وہ ضمنی طور سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں یہود ہی سب کے سرخیل اور سرغنہ کی حیثیت رکھتے تھے اور مدنی دور میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہی تھے، اس لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی طویل ترین سورہ میں ان کی سرگزشت کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے ان پر ہجرت تمام کی گئی۔ یہ سورہ ہجرت کے کچھ دنوں بعد اس وقت نازل ہوئی جبکہ بدر کی لڑائی میں مشرکین عرب کے بازو ٹوٹ چکے تھے۔

اسلام کے نمایاں ترین مخالفوں میں تین جماعتیں تھیں، یہود کی، نصاریٰ کی اور مشرکین کی۔ قرآن مجید نے ان مخالفین کو الگ الگ متعلقہ سورتوں میں خطاب کر کے ہر ایک کے خلاف ہجرت تمام کی ہے۔

سورہ بقرہ میں یہود اگر اس نشانے پر تھے تو اس کے بعد وادی سورہ یعنی آل عمران میں نصاریٰ کو اس ہت پر رکھا گیا، یہود کے بعد نصاریٰ کا ذکر ایک ایسی موزوں ترتیب ہے جس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔

سورہ بقرہ کے نازل ہونے کے کچھ دنوں بعد سورہ آل عمران اس وقت نازل ہوئی جب کہ غزوہ بدر کی غیر معمولی کامیابی کے بعد اسلام کا غلبہ عام طور سے یقین کا درجہ حاصل کر رہا تھا۔ وہ وقت اہل کتاب کے لیے بڑے پیچ و تاب کا وقت تھا۔ وہ اسلام کی اس فتح سے کافی خوف زدہ ہو گئے تھے اور ان کی علانیہ مخالفت کا زور بہت گھٹ گیا تھا بلکہ مصالحت و وقت کے تقاضے کے مطابق اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے دنیا کی طمع کی بنا پر مسلمانوں سے بظاہر مصالحت کر لی، لیکن جب جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو خود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے غیر متوقع طور پر ہزیمت اٹھانی پڑی تو اہل کتاب کے ان دونوں گروہوں کی نیت بدل گئی، جو لوگ بظاہر اسلام لائے تھے، انھوں نے احد کی ہزیمت کے بعد مسلمانوں سے مذہبی تعلقات رکھنے میں اپنا ہر طرح کا نقصان سمجھا۔ اس لیے انھوں نے اسلام کا ظاہری قتلہ اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دیا اور دوسرے لوگ جنھوں نے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کے خوف

سے معاہدہ کر رکھی تھی۔ انھوں نے بھی مسلمانوں کی اس شکست کے بعد اپنے ساز و سامان کی کثرت اور اپنے ساتھیوں کی غیر معمولی تعداد کے گھمنڈ میں یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کی موجودہ کمزور حکومت اس قابل نہیں رہ گئی ہے کہ اس سے اب خوف کھایا جائے بلکہ اگر حجم کو مقابلہ کیا جائے تو اس شکست خوردہ طاقت سے نہایت آسانی کے ساتھ نشانہ جاسکتا ہے۔ اس نتیجہ پر پہنچنے کے بعد انھوں نے بھی صلح نامے کی دستاویز چاک کر ڈالی اور کھلم کھلا مسلمانوں کی عداوت اور ان کی حسد کی آگ میں جلنے لگے۔

اس انقلاب حال کے بعد دونوں گروہ متفقہ طور پر اس کوشش میں مصروف ہو گئے کہ جس طرح بھی بنے کمزور مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شبہات و شکوک ڈال کر ان کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے، اور جس طرح وہ خود مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اسی طرح مسلمانوں میں بھی بھڑک ڈال کر ان کو مختلف جہتوں میں تقسیم کر کے ان کا شیرازہ منتشر کر دیا جائے۔ بلاشبہ احد کی ہزیمت کمزور مسلمانوں کے دل ہلا دیئے تھے اور یہ وقت مسلمانوں کے لیے سخت ابتلا آزمائش کا وقت تھا۔ انہی حالات کے اندر سورہ آل عمران نازل ہوئی اور اس میں ایک عجیب و غریب انگیز انداز میں اس شکست پر تبصرہ کیا گیا اور اہل کتاب بالخصوص نصاریٰ کی فتنہ پر دازیوں کا پورا بول کھول کر رکھ دیا گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت کے سب سے بڑے لوگ مطمئن ہو گئے۔

جس طرح سورہ بقرہ کے اصلی مخاطب یہود تھے اور ان ہی کے مسلمات اور موعومات کی روشنی میں ان سے ساری باتیں کی گئی تھیں، اسی طرح سورہ آل عمران کے اصلی مخاطب چونکہ نصاریٰ ہیں، اس لیے اس سورہ میں نصاریٰ کے مسلمات اور موعومات کو سامنے رکھ کر ان سے گفتگو کی گئی لیکن ان دونوں سورتوں میں اگر یہود و نصاریٰ مخاطب ہیں لیکن سورہ بقرہ میں یہود کو براہ راست صریح لفظوں میں مخاطب کیا گیا ہے اور اس سورہ میں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا بلکہ اُن سے جو کچھ کہا گیا وہ نبی کے ذریعہ کہا گیا ہے کہ اے نبی ان سے یہ کہہ دو گویا اتمام حجت

کے بعد وہ لوگ اس قابل نہیں رہ گئے کہ ان کو براہ راست خطاب کیا جائے۔

سورہ بقرہ میں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی حقانیت اور صداقت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور سورہ آل عمران میں اہل کتاب کو بات سمجھائی گئی ہے کہ اسلام کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جب حالات موافق ہوں تو اس میں کی کچھ باتیں مان لی جائیں اور جب حالات ناموافق ہوں تو اس کا انکار کر دیا جائے بلکہ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی، شادی میں بھی اور غمی میں بھی، ان کے اچالے میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی، ہر حال میں خدا سے واحد کی عظمت اور فرماں برداری کی جائے اور اگر کبھی حق کہیں بظاہر کمزور نظر آئے تو اس کو زور ہرگز نہ سمجھا جائے۔ اس کی اس ظاہری کمزوری کے پیچھے حق کی جو مضبوط اور علم طاقت کا راز ہے، ہمیشہ اس پر نگاہ رہنی چاہیے۔ پھلکے کی روشنی میں مغز کے فلق فیصلہ کرنا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ حق بہر حال حق ہے۔ وقتی ادب سے جو بجائے خود اپنے اندر نہایت قیمتی مصائب رکھتے ہیں، اس کی حقانیت بے متعلق کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے شکوک و شبہات، اسلام کے طعنہ منافی ہیں اور ان کا انجام نہایت دردناک ہے۔

اس کے علاوہ اس سورہ میں جس طرح مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کے لیے الفوں کی فتنہ ساز یوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو ان لوگوں کی کمزوریوں سے بھی چوکنا رہنے کی سخت تنبیہ کی گئی، جن کو مصائب کی مدھیوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا اور پھر اس سلسلے میں ایک نہایت ہی بلیغ انداز میں غلات کے برے نتائج سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا اور انھیں اتحاد و اتفاق پر زور و دعوت دی گئی۔

سورہ کے مطالب کی روشنی میں غور کیجیے تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سورہ دراصل دعوت اسلام کی سورہ ہے، اس سورہ اور سابق سورہ کے وجود

سال یہ ہیں۔

ماہی سورہ جیسا کہ پہلے گزر چکا دعوت ایمان کی سورہ تھی اور یہ سورہ دعوت اسلام کی سورہ ہے، اور یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ ایمان ہی اسلام کی اساس اور بنیاد۔ دیے ہی جیسے علم، عمل کی بنیاد ہوتا ہے اس وجہ سے پہلے سورہ بقرہ کو جگہ دی گئی اس کے بعد سورہ آل عمران لائی گئی۔

اس کے علاوہ یہود و نصاریٰ کے مقابلے میں مختلف اعتبار سے "اقدام" اس لیے پہلے ان پر حجت تمام کی گئی اور نصاریٰ پر ان کے بعد۔

نیز سورہ بقرہ میں تمام تر استدلال آدم و ابراہیم علیہما السلام کے قصوں سے لیا گیا ہے اور سورہ آل عمران میں ان دونوں کے بعد نبیوں کے واقعات سے۔

اسی طرح سورہ بقرہ میں زیادہ تر استدلال، فطری دلائل سے کیا گیا ہے اور سورہ آل عمران میں خدا کی صفاتوں سے، ظاہر ہے کہ ان میں سے پہلے کو اپنی قدامت اور عبودیت کے اعتبار سے دوسرے پر تقدیم کا قدرتی حق حاصل ہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ پہلی لائی گئی اور سورہ آل عمران اس کے بعد۔

لیکن ان دونوں سورتوں میں اتنے واضح وجوہ اتصال کے باوجود آپ یہ پائیں گے کہ سورہ بقرہ میں ہر درد کے درماں اور ہر زخم کے مرہم کے لیے مناسب اور بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے اور یہ سورہ اس طرح کی تفصیلاً سے بالکل خالی ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اصل موضوع کے پیش نظر مخاطب سامنے صرف انہی باتوں کو پیش کیا گیا جو وقت کے تقاضے کے لحاظ سے اہم تھیں مثلاً پہلے اہل کتاب خصوصاً نصاریٰ کی ضلالتوں اور گمراہیوں کا پردہ چاک کیا گیا مسلمانوں کو اہل کتاب کی ان ریشہ و دانیوں اور مفسدہ پردازیوں پر تنبیہ کی گئی جو مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے اور آخر میں مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی ساتھ تھامنے، اس کی اطاعت و فرماں برداری پر خلوص کے ساتھ قائم رہنے اور اس کی راہ میں دلی جوش کے ساتھ قربانی دہنا دیکھنے، اور مصائب و شدائد کے مجرم وقت بھی جادہ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی نہایت پر زور طریقہ پر تلقین کی گئی

اس کے نتیجے میں فتح و کامرانی کی بشارت ملنا کہ اس خطبہ کو ختم کر دیا گیا تاکہ اسلام کی اصل حقیقت ابھی طرح ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور تکلیف و آرام دونوں حالتوں میں پورے شرح صدر کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت پر راضی اور خوش رہ سکیں۔

ان اشارات سے یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ سورہ تشریعی احکام سے کیوں خالی ہے لیکن پھر بھی موقع کے لحاظ سے مناسب تشریعی احکام کے نہ ہونے کی کمی کا سوال اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ کی اس کمی کو بعد والی سورہ یعنی سورہ نساء میں پورا کر دیا گیا۔ سورہ نسا اور اصل سورہ آل عمران کا مکملہ اور متمم ہے، جو اس کے پیچھے بطور تابع کے لگا دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جو احکام مجمل طور پر آئے تھے، سورہ نساء میں ان کی تفصیل کر دی گئی ہے اور جو مسائل کسی وجہ سے دہان نظر انداز کر دیئے گئے تھے۔ ان کو اس سورہ میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اس طرح پھر سورہ نساء نے سورہ آل عمران کی تشریعی کمی کو پورا کر دیا۔

اس کے علاوہ ۲۰۰ وود و نصاریٰ کی شرارتوں کے بیان کے بعد جن کا تفصیلی ذکر پہلی دونوں سورتوں میں آچکا تھا، سلسلہ بیان کا اتمام ملتا تھا کہ ان کے ذکر کے معاً بعد ان کے ایجنٹوں کی داستان بھی تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کو سنائی جائے تاکہ وہ ان کی ہکاروں اور فتنہ سازانیوں سے بھی واقف ہو جائیں، چنانچہ سورہ نسا میں ضروری احکام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے ایجنٹوں یعنی منافقوں کی کہانی بھی سنائی گئی اور ہر مرنے والے ان کی جہنمی تلخی کھوئی گئی۔

سورہ آل عمران کے ساتھ سورہ نسا کا اتصال بالکل واضح ہے اس لیے اس پر مزید غرض کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔

اس کے بعد سورہ بائدہ آتی ہے۔ اس سورہ کے مخاطب مسلمان ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے آخری امت کی حیثیت سے اپنی آخری شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ خود قائم رہنے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کا عہدایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہی عہد تم سے پہلے اہل کتاب سے بن لیا گیا تھا

جیسا کہ پچھلی سورتوں میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آچکا ہے لیکن وہ اس عہد کو پورا نہ کر سکا۔
 اور اس کی پاداش میں اس عہد کی بدولت وہ جس عظیم منصب پر فائز تھے، اس سے محروم کر دیئے گئے۔ ان کی جگہ پر اب تم مقرر کیے جاتے ہو، دیکھنا پچھلی امتوں کی طرح تم بھی اس
 آخری شریعت کے معاملے میں خیانت نہ کرنا بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس عہد
 نبھانا، خود بھی اس پر قائم رہنا اور دوسروں کو بھی اس پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔
 پوری پامردی کے ساتھ اس راہ کے تمام خطرات اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنا۔

یہ سورۃ اس زمانے میں اتاری ہے جب اسلام تکمیل دین اور اتمام نعمت
 کے تقریباً آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس سورہ میں پھر یہود و نصاریٰ کے نقہ
 عہد کی تاریخ بھی پوری جامعیت کے ساتھ بیان کی گئی، اور اس کے اسباب و محرکات
 پر بھی روشنی ڈالی گئی تاکہ امت مسلمہ اپنے عہد و بیان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں
 ان تمام مواقع سے اچھی طرح باخبر رہے۔ جہاں انگوں کے قدم پھسل گئے تھے، ان
 کے علاوہ وہ اصول و ضوابط بھی پورے طور سے واضح کر دیئے گئے جن کا اہتمام بھی عہد
 پر قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے ان تمام مخفی گوشوں
 کی بھی خاص طور پر نشاندہی کر دی گئی جہاں سے شیطان اور اس کے ساتھیوں کو گھٹ
 کا موقع مل سکتا تھا غرض یہ کہ اس سورہ میں وہ تمام باتیں مسلمانوں سے صاف
 کہہ دی گئیں جو ان کے منصب کے لحاظ سے ان کے لیے ضروری تھیں۔

یہ سورہ اس موقع پر اس وجہ سے لائی گئی ہے کہ پچھلی سورتوں میں اہل کتاب
 کے عہد و بیان کی داستان پوری تفصیل کے ساتھ مع ان کے نتائج کے بیان
 گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کے عہد و بیان کی حکایہ
 بھی بیان کر دی جائے جو ان سے آخری امت کی حیثیت سے خدا کی آخری شریعت
 پر قائم رہنے کے لیے دیا گیا ہے۔

سورتوں کے پہلے گروپ کی پانچ ابتدائی سورتوں کی ترتیب کے متعلق اوپر
 مختصر اشارات کیے گئے ہیں ان سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کی

عظیم مدنی سورتیں بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، جو مکی سورہ فاتحہ کے عقب میں لائی گئی ہیں وہ دراصل سورہ فاتحہ کی آیت ”اهدنا الصراط المستقیم“ کی توضیح و تشریح کے لیے لائی گئی ہیں اور حق یہ ہے کہ انہوں نے اس آیت کی وضاحت کا حق جیسا چاہیے تھا، ادا کر دیا، سبلی پہلو سے بھی اور ایجابی پہلو سے بھی۔

ایک طالبِ نظم کو اس موقع پر یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں سورتوں میں مشرکینِ عرب کا، جو اسلام اور مسلمانوں کے اولین مخالفت اور بدترین حریت تھے ان کا مستقل ذکر کہیں نہیں ملتا، اگر کہیں ملتا بھی ہے تو محض ضمنی طور پر ملتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو خطاب کرنے سے پہلے جس طرح یہود و نصاریٰ کے پوست کندہ حالات بیان کیے گئے تھے، مشرکین کے چہروں کو بھی بے نقاب کر دینا چاہیے تھا۔ مگر ان ”اللہ المحضام“ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا اور سلسلہ کلام منقطع کر دیا گیا، آخر ایسا کیوں ہے؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے :

اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ابھی سلسلہ کلام منقطع کہاں ہوا؟ ہماری تقسیم کے اعتبار سے سورتوں کا پہلا گروپ سورہ فاتحہ سے سورہ توبہ تک پھیلا ہوا ہے۔ سورہ المائدہ کے بعد چار سورتیں ہیں وہ بھی تو اسی سلسلے کی کردیاں ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ اس اعتبار سے ان مدنی سورتوں میں جو سورہ فاتحہ کے بعد آئی ہیں، قریش کے احوال و کوائف کا ذکر اس ترتیب کے یکسر خلاف ہوتا جو قرآن کے پیش نظر تھی، مگر کہ بدر کے بعد اہل مکہ کے کروفر میں کوئی جان ہی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ اس دقت کی تمام تر شرائط و اذیتیں جو بیوں کی قیادت کا علم اہل کتاب کے ہاتھوں میں تھا اور پتہ والے صرف ان کے ذمہ رہا بن کر رہ گئے تھے۔ اس لیے ان مدنی سورتوں کو جو اس آخری دور سے تعلق رکھتی تھیں اور تمام تر یہود و نصاریٰ اور منافقین اور مسلمانوں سے متعلق تھیں، متفقانے حال کے مطابق ایک

مناسب ترتیب کے ساتھ جس کی طرف چند اشارے اور گزر چکے ہیں، پہلے رکھا گیا اور مکہ والوں کی داستان کو منظر کر دیا گیا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ کے جوش و خروش اور تمام تر ہنگامہ آرائیوں کے شباب کا اصلی زمانہ وسط نبوت سے ہجرت تک اور ہجرت کے بعد مکہ بدر کے فیصلے تک کا زمانہ ہے اس لیے قرآن مجید کے جمع و ترتیب کے عام قاعدے کے مطابق اب وقت آیا کہ ان کی سرگزشت مستقل طور سے بیان کی جائے اور انہی پر پھیل کر تبصرہ کیا جائے کیونکہ میدان میں مستقل حریف کی حیثیت اب انہی کی رہ گئی ہے چنانچہ سورہ مائدہ کے بعد سب سے پہلے سورہ انعام جو ایک مکی سورہ ہے اس میں اہل مکہ کے مشرکانہ عقائد کی پروردہ تردید کی گئی اور توحید، معاد اور رسالت کے بنیادی مسائل ان کے سامنے پیش کیے گئے اور دین ابراہیم کی اصل حقیقت پر روشنی و وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھائی گئی اور ان کے مشرکانہ رسوم و عادات پر بھرپور تبصرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ کو غور سے پڑھیے تو اس سے چند باتیں اور معلوم ہوتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ یہ سورہ مکی ہے اور ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے جیسا کہ خود اس میں ہجرت کے لطیف اشارے موجود ہیں۔
دوسرے یہ کہ اس کے اصلی مخاطب اہل مکہ ہیں۔ کہیں کہیں ضمنی طور پر بعض مسائل میں یہود سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔

تیسرے یہ کہ یہ سورہ دراصل اپنی ماقبل سورہ کی تکمیل اور تنمیم کے لیے بطور تکملہ اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ اگر آپ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتیں اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ کو صاف طعنے نظر آئے گا کہ سورہ مائدہ کے شروع میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ وہی ہے جو اس سورہ میں بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کی اکثر آیتیں ایسی ہیں جو مائدہ کی آیتوں کے مشابہ ہیں، اس لیے اگر اسے سورہ مائدہ کا تکملہ اور تتمہ کہا جائے تو نظم کی روشنی میں یہ بالکل صحیح ہوگا اور اس

کا ربط بھی سابق سورہ سے بالکل واضح ہو جائے گا۔

چوتھے یہ کہ اس سورہ نے مشرکین کے ان غلط خیالات کی تردید اور ان کا ت کے ساتھ ابطال کیا ہے جو چوپایوں کے بارے میں انھوں نے گردن رکھا تھا اسی سلسلے میں انہی اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ جو یہود قرآن مجید کے اس کے خلاف کیا کرتے تھے جس میں اس نے یہود کے حرام کیے ہوئے بعض جانوروں کو لال کر دیا تھا یہود کو یہ بات بہت ہی ناگوار تھی کہ قرآن مجید کیوں ان چیزوں کو حرام کے اپنا سکے جمانا چاہتا ہے جو ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اس سورہ مشرکین کے عقائد کی تردید کے ساتھ ساتھ یہود کے دلائل کی دھجیاں بھی اڑا

پانچویں یہ کہ اس سورہ نے مشرکین اور یہود دونوں کے خلاف صرف حضرت ہیم علیہ السلام کے قصے کو جو دونوں گروہوں کے نزدیک مسلم امام کی حیثیت رکھتے ، بطور سند کے پیش کر کے ان کے خلاف حجت تمام کی ہے اور اس حقیقت کو کہ مشرکین عرب کو خاص طور سے توجہ دلائی ہے کہ دین اسلام کی بنیاد اصل انسانیت پر قائم ہے اور اس کی صورت و شکل بھی یہی ہے جو ملت ابراہیمی میں اور یہ پیغمبر بھی وہی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اس لیے تم کو کی مخالفت میں اس طرح سرگرم نہیں رہنا چاہیے۔

سورہ انعام کے بعد دوسری سورہ اعراف ہے اور یہ بھی ایک ہی سورہ ہے سورہ میں بھی اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہے اور ان سے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ انھوں نے اگر دین ابراہیم کو جس کی دعوت قرآن مجید دے رہا ہے تسلیم با اور مرکز توحید یعنی کعبہ کی حرمت کو اسی طرح بٹہ لگاتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ اس پاک گھر سے ان کو نکال دیا جائے گا۔

غور کیجیے سورہ انعام اور سورہ اعراف کی دو مستقل سورتوں میں کس طرح پہلے آیت کے مشرکانہ عقائد کو بیان کر کے ان کی تردید کی گئی پھر مقول دلائل کی روشنی

مناسب ترتیب کے ساتھ جس کی طرف چند اشارے اور گرو چکے ہیں، پہلے رکھا گیا اور مکہ والوں کی داستان کو منظر کر دیا گیا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ کے جوش و خروش اور تمام تر ہنگامہ آرائیوں کے شباب کا اصلی زمانہ وسط نبوت سے ہجرت تک اور ہجرت کے بعد معرکہ بدر کے فیصلے تک کا زمانہ ہے اس لیے قرآن مجید کے جج و ترتیب کے عام قاعدے کے مطابق اب وقت آیا کہ ان کی سرگزشت مستقل طور سے بیان کی جائے اور انہی پر پھیل کر تبصرہ کیا جائے کیونکہ میدان میں مستقل حریف کی حیثیت اب انہی کی رہ گئی ہے چنانچہ سورہ مائدہ کے بعد سب سے پہلے سورہ انعام جو ایک مکی سورہ ہے اس میں اہل مکہ کے مشرک و عقائد کی پرزور تردید کی گئی اور توحید، معاد اور رسالت کے بنیادی مسائل ان کے سامنے پیش کیے گئے اور دین ابراہیم کی اصل حقیقت پوری وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھائی گئی اور ان کے مشرکانہ رسوم و عادات پر بھرپور تبصرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ کو غور سے پڑھیے تو اس سے چند باتیں اور معلوم ہوتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ یہ سورہ مکی ہے اور ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے جیسا کہ خود اس میں ہجرت کے لطیف اشارے موجود ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس کے اصلی مخاطب اہل مکہ ہیں۔ کہیں کہیں ضمنی طور پر بعض مسائل میں یہود سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔

تیسرے یہ کہ یہ سورہ دراصل اپنی ماقبل سورہ کی تکمیل اور تقیم کے لیے بطور تکملہ اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ اگر آپ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتیں اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا کہ سورہ مائدہ کے شروع میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ وہی ہے جو اس سورہ میں بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کی اکثر آیتیں ایسی ہیں جو مائدہ کی آیتوں کے مشابہ ہیں، اس لیے اگر اسے سورہ مائدہ کا تکملہ اور تتمہ کہا جائے تو نظم کی روشنی میں یہ بالکل صحیح ہوگا اور اس

ہ کا ربط بھی سابق سورہ سے بالکل واضح ہو جائے گا۔

چوتھے یہ کہ اس سورہ نے مشرکین کے ان غلط خیالات کی تردید اور ان کا ت کے ساتھ ابطال کیا ہے جو چوپایوں کے بارے میں انھوں نے گڑبڑ رکھا تھا اسی سلسلے میں انہی اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ جو یہود قرآن مجید کے اس کے خلاف کیا کرتے تھے جس میں اس نے یہود کے حرام کیے ہوئے بعض جانوروں کو لال کر دیا تھا یہود کو یہ بات بہت ہی ناگوار تھی کہ قرآن مجید کیوں ان چیزوں کو ل کر کے اپنا سگہ جانا چاہتا ہے جو ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اس سورہ مشرکین کے عقائد کی تردید کے ساتھ ساتھ یہود کے دلائل کی دھجیاں بھی اڑا

-۶-

پانچویں یہ کہ اس سورہ نے مشرکین اور یہود دونوں کے خلاف صرف حضرت ہیم علیہ السلام کے قصے کو، جو دونوں گروہوں کے نزدیک مسلم امام کی حیثیت رکھتے ، بطور سند کے پیش کر کے ان کے خلاف حجت تمام کی ہے اور اس حقیقت طرف مشرکین عرب کو خاص طور سے توجہ دلائی ہے کہ دین اسلام کی بنیاد اصل ات انسانی پر قائم ہے اور اس کی صورت و شکل بھی وہی ہے جو ملت ابراہیمی میں ، اور یہ پیغمبر بھی وہی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اس لیے تم کو کی مخالفت میں اس طرح سرگرم نہیں رہنا چاہیے۔

سورہ انعام کے بعد دوسری سورہ اعراف ہے اور یہ بھی ایک ہی سورہ ہے سورہ میں بھی اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہے اور ان سے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ انھوں نے اگر دین ابراہیم کو، جس کی دعوت قرآن مجید دے رہا ہے، تسلیم یا اور مرکز توحید یعنی کعبہ کی حرمت کو اسی طرح بٹہ لگاتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ اس پاک گھر سے ان کو نکال دیا جائے گا۔

خود کیجیے سورہ انعام اور سورہ اعراف کی دو مستقل سورتوں میں کس طرح پہلے ہر گز کے مشرک نہ عقائد کو بیان کر کے ان کی تردید کی گئی پھر معقول دلائل کی روشنی

میں حضرت ابراہیم کے اصل دین کی حقیقت سمجھا کر ان کو دین اسلام کی دعوت دی گئی اور اس کے بعد کسی رسول کی تکذیب کے جو نتائج ہوتے ہیں، اسے گزشتہ قوسوں کی تاریخی شہادتوں کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا لیکن جب انہوں نے ان تمام باتوں پر دھیان دینے سے انکار کر دیا اور اپنی ضد پر قائم رہے تو اس کے بعد سورہ انفال میں جو ایک مدنی سورہ ہے، مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا گیا اور قریش سے بھی صاف صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ بیت الشریعہ قابض ہونے کا تم جیسے مشرکین کو کوئی حق نہیں ہے اس وراثت ابراہیمی کے حقدار مسلمان ہیں اس لیے اس منصب سے تمہاری معزولی کا وقت قریب آچکا ہے اور مسلمانوں کو بھی اطمینان دلایا گیا کہ تم اپنے حریف کی ظاہری قوت اور طاقت سے مرعوب نہ ہونا۔ حق کا جھنڈا بلند ہو کر رہے گا۔

سورہ انفال اوائل ہجرت کے وقت مدنی دور میں اس وقت نازل ہوئی ہے جب اہل مکہ کی دشمنی اپنے پورے شباب کو پہنچ چکی تھی اور تلوار کی زبان کے سوا کسی اور زبان کے لیے گفتگو کا کوئی موقع باقی نہیں رہ گیا تھا چنانچہ اس دھمکی کے فوراً بعد سورہ توبہ میں ان سے صاف صاف لفظوں میں برأت اور بیزارگی کا اعلان کر کے کھلے میدان میں نبرد آزمائی کا الٹی میٹم دے دیا گیا اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے اور قرآن مجید سے ثابت بھی ہے کہ اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد بدر کے میدان جنگ میں جس کی حیثیت دراصل حق و باطل کے درمیان یوم الفرقان کی تھی، یہ معرکہ کارزار گرم ہوا اور حق کے غلبہ کا جو وعدہ سان الہی نے کیا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ سورہ انفال و توبہ یوں تو کہنے کو دو سورتیں ہیں لیکن درحقیقت دونوں سورتیں ایک حقیقت کی ترجمان ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان بسم اللہ کی آیت جو دو سورتوں کے درمیان فصل کی علامت ہوتی ہے، موجود نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انفال میں مسلمانوں کو جنگ و جہاد کی تیاری کے سلسلے میں مناسب ہدایات دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے اس میں زیادہ تر خطاب مسلمانوں سے ہے اور

سورہ قوبہ میں چونکہ مشرکین سے برأت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورہ میں تمام خطاب مشرکین مکہ اور ان کے حلیفوں سے ہے، اس سورہ میں مشرکین مکہ سے صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی گئی کہ ان سے جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں گے اور اس کے ساتھ اہل کتاب سے بھی کہہ دیا گیا کہ ان سے بھی اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک وہ اسلام کی ماتحتی قبول کر کے جزیرہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے اور اسی لپیٹ میں منافقوں کے متعلق بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ان کا محاسبہ بھی سختی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ وہ سچے مسلمان بن جائیں یا مشرکین اور اہل کتاب کے انجام میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔

تبصرہ

(تبصرے کے لیے دو کتا ہیں آنا ضروری ہیں)

افکار و اقدار

اثر: طیب عثمانی ندوی

جلد کا پتہ: ناظم دارالکتاب، نیا کریم گنج، گیا

طباعت: جولائی ۱۹۷۶ء

صفحات: ۲۳۲

قیمت: ۱۲ روپے

یہ طیب عثمانی کے حب ذیل تیرہ تنقیدی اور ادبی مضامین کا مجموعہ ہے۔

- (۱) ادب میں معیار و اقدار کا مسئلہ (۲) ادب میں اخلاقی اقدار کا تصور (۳) فن مقصد اور کردار (۴) ادب اور تحریک (۵) ہماری ادبی فروگزاشتیں (۶) اقبال کا پیام (۷) جگر مراد آبادی (۸) رشید احمد صدیقی کا فکر و فن (۹) اختر اودنیوی کا نظریہ فن (۱۰) نذیر احمد کی ناول نگاری (۱۱) سید قطب شہید (۱۲) فکر ابو الکلام (۱۳) اقبال کی شاعری میں آدمی کا مقام۔

یہ مضامین ۱۹۵۴ء سے ۱۹۷۵ء کے درمیان لکھے گئے ہیں اور سوسائے

ایک مقالے "فکر ابو الکلام" کے سب کے سب مختلف رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ مصنف نے تعلیم و تربیت اور عقل و شعور کی منزلیں مذہبی خاندان دینی اداروں اور مذہبی ادبی ہستیوں کے دامن میں رہ کر طے کی ہیں، جس کا نمایاں اثر ان مضامین میں نظر آتا ہے۔

ان کے یہاں مذہب اور ادب میں ہم آہنگی، سماج میں اخلاقی اقدار کی اہمیت اور زندگی کی جھلکیوں کو ادب میں سمونے پر پورا زور نظر آتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سماجی زندگی میں انسان دوستی کے اخلاقی اصولوں کو ادبی آب و رنگ میں سمو کر پیش کیا جائے اور روحانی آزادی کی منزلوں کی نشاندہی کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ادب عقائد و اقدار کے انہار کا سب سے موثر ذریعہ ہے، ادب کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے لطف و مسرت کا ذریعہ اور بصیرت و برکت کا باعث بنے۔ ان کے خیال میں آج کے جدید شعراء و ادباء، انتشار، بے یقینی اور تشکیک کے دور سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس صحت مند نظریہ اور اعلیٰ معیار کی کمی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا ادبی سرمایہ قنوطیت، ابہام اور فراریت کا شکار ہے۔ دور جدید کے ادیبوں کے لیے ان کا پیغام ہے کہ زندگی سے انتشار اور بے یقینی کو دور کریں اور ایسا توازن پیدا کریں جو اجتماعی زندگی کے لیے درکار ہے اور یہ توازن کسی بالاتر وجود اور اعلیٰ تر مقصد پر ایمان یقین ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔

اس مجموعہ میں شروع کے دو مضامین ”ادب میں معیار و اقدار کا مسئلہ“ اور ”ادب میں اخلاقی اقدار کا تصور“ ان کے ادبی فکر کی بنیاد ہیں اور بعد کے مضامین میں انہی افکار کا پر تو نظر آتا ہے۔ ان دونوں مضامین میں ان کا زور اس بات پر ہے کہ ادب میں مقصدیت اور حسن و جمال کی کوثر پائی ہونی چاہیے اور ذہنی انتشار کو دور کر کے وحدت کا تاثر پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو ادب ایک ایسا پھول بن جائے گا جو دیکھنے میں تو اچھا لگے گا مگر خوشبو نہ ہوگی۔ ان کے نزدیک اخلاقی اقدار سے مراد انسان کے وہ بنیادی روحانی تجربات ہیں جو انسان کو اعلیٰ صفات اور انسانی اقدار سے متصف کرتے ہیں جیسے محبت، انسان دوستی، صداقت، شجاعت، زادار کی عزم و ایثار وغیرہ۔

مصنف مزاج اور عقیدے کے اعتبار سے کچھ مسلمان ہیں اور اس بات کے ناٹل ہیں کہ اسلامی روایات ہی صالح روایات ہیں، اس لیے قدرتی طور پر ان کے

یہاں اس ذہن کی وضاحت نظر آتی ہے۔ قرآن مجید ایک مذہبی صحیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ادبی شامکار بھی ہے، جس کا اپنا ایک الگ اسٹائل ہے، اس نے بعض جنسی مسائل اور زندگی کے حوالہ حقائق کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ موضوع سے متعلق پوری کیفیت کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے لیکن ذہن میں کسی قسم کی فحش بیانی کا خیال تک نہیں آتا مصنف کا خیال ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب اور انداز بیان کو اگر اپنایا جائے تو ادب میں حقیقت نگاری، اخلاقی بلندی اور عصمت و عفت کے پہلو زیادہ نمایاں ہو سکتے ہیں اور مریضانہ جنسیت، لذت پرستی اور ذہنی تعیش کو روکا جاسکتا ہے۔

”ہماری ادبی فروگزاشتیں اور ان کا تدارک“ میں مصنف لکھتے ہیں: ”پہلی کمی جو آج ادب میں سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ ہے ایک ادیب کا ماضی کے ادب سے بے پروا اور بے نیاز ہونا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا ابجھلا تمام ادبی سرمایہ ایک دفتر پارینہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا، جن سے استفادہ تو ہو سکتا ہے مگر انھیں ہاتھ لگانا بھی جرم ہے۔“ حالانکہ یہ بات حقیقت سے دور ہے، آج بھی پُرانے ادیبوں اور شاعروں کو اُن کا ادب میں اونچا مقام حاصل ہے اور ان کا مطالعہ نیکے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آج بھی جتنے اچھے اور معیاری ادیب ہیں، خواہ ان کا تعلق جدید ذہن سے ہو یا قدیم سے، عام طور سے سرسید، شبلی، حالی، آزاد، غالب، مومن، ذوق، اصغر، فانی وغیرہ کے قائل ہیں البتہ یہ دوسری بات ہے کہ پُرانی فکر کو چھوڑ کر نئی راہوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں اور اس کا حق ہر فنکار کو ہر دور میں حاصل رہا ہے۔

اس مجموعہ میں ”اقبال کا پیام“، ”رشد احمد صدیقی کا فکر و فن“، ”فکر ابو الکلام“ اچھے اور قابلِ توجہ مضامین ہیں۔ ”اختر اور نیوی کا نظریہ فن“ میں انھوں نے اختر کے جہان فانی ذوق اور ادب میں اس کے مہین کرنے کے انداز پر کافی تنقید کی ہے۔ لیکن عبارتوں میں خاصا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو ان کا کہنا ہے کہ ”اختر اور نیوی کے

ذہن و فکر پر اسلام کے سائے پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ذہنی افق پر مذہب و اخلاق کی پرچھائیاں نمایاں نظر آتی ہیں، اسی چیز نے ان کی ادبی تخلیقات میں روشنی و تابندگی پیدا کی ہے اور ان کے ادبی نقطہ نظر میں تعمیری انداز اور اسلامی فطر کے نقوش ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف لکھتے ہیں: ”اشتہ اور نیازی کے نظریہ فن میں ہمیں جمالیات اتنا حادی نظر آتا ہے کہ اخلاقی اقدار کا نہ صرف یہ کہ واضح تعین نہیں ہوتا بلکہ حسن کی تیز آنچ سے اخلاقی قدر پھیل کر رہ گئی ہے۔“ اس کے علاوہ بھی اس مضمون میں اس قسم کی بعض باتیں آگئی ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف اسلامی ذہن و فکر رکھتے ہیں اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے قائل ہیں، جہاں جہاں ان کو اسلام سے ہم آہنگی نظر آجاتی ہے اسے اچھے ادب میں شمار کر لیتے ہیں اور اگر کوئی بھی فنکار یا ادب ان اقدار سے خالی ہوتا ہے یا مطابقت نہیں رکھتا تو اسے کمتر درجہ کا ادب قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ادیب کو اخلاقی قدروں میں توجہ داجا سکتا ہے لیکن اسے مذہبی نہ بنجیریں نہیں پہنا چاہیے اس لیے کہ پورہ ایک خاص نرتے یا خاص جماعت کا ادیب بن کر رہ جاتا ہے، ممکن ہے وقتی طور پر اسے شہرت اور اہمیت حاصل ہو جائے لیکن ادب کی تاریخ میں اس کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اچھے ادیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کو کسی بھی چھاپ سے الگ رکھے۔

مجموعی طور پر یہ مجموعہ تنقیدی و فکری ادب میں ایک اچھا اضافہ ہے۔

(ڈاکٹر محمد سالم قدوائی)

سائنس اور اجتہاد

مصنف: ڈاکٹر احسان اللہ خان۔ ایم۔ ایس۔ سی۔ پی۔ ایچ ڈی۔

ناشر: علمی مجلس (فراش خانہ) دہلی

اشاعت: دسمبر ۱۹۷۷ء

صفحات: ۱۷۷ صفحات۔ لکھائی چھپائی بہترین اور جلد نہایت خوبصورت۔ پہلی جلد سے مزین۔

قیمت: بیس روپے (جو باعتبار حجم بہت زیادہ ہے۔)

تعارف سے ظاہر ہے کہ مصنف نے مغربی یورپی ممالک کناڈا اور امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کیا ہے اور اب انڈین کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ میں سینئر سائنسٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور یہ بھی واضح ہوا کہ مصنف جدید علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی اور دینی علوم سے آشنا اور عربی سے واقفیت رکھتے ہیں۔ پیش فہم کی اٹھان خوش آئند ہے لیکن اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے۔ ”مذہب خیر و شر اور نیکی و بدی کی حد بند کر کے انسان کو ایک ایسے راستے پر لگائے جس میں اس کا تعلق خیر سے یا مدار اور شر سے گریزاں ہو۔“ مگر اس کو فہمی اصطلاحات حسن و قبح کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ خیر و شر کا مفہوم نیکی و بدی کے مفہوم سے بالکل جدا لگانا ہے۔ چونکہ اس فرق کو عام طور پر ملحوظ نہیں رکھا جاتا اس لیے مسئلہ تقدیر و تدبیر کے سمجھنے میں الجھن ہوتی ہے۔ خیر و شر یعنی نفع و نقصان۔ راحت و رنج کا قانون خدا کا مقرر کردہ ہے، اس میں تبدل کا کوئی دخل نہیں۔ اور نیکی و بدی بہت کچھ انسانی اختیار کے حدود میں ہے جس میں خدا دخل انداز نہیں ہوتا۔ انسان کا جیسا عمل ہو ویسا اثر ہوتا ہے۔

لائق مصنف نے مقدمہ کتاب میں نہایت صحیح طور پر اظہار افسوس کیا ہے کہ ”جس قوم کو اجتہاد کا سبق روز اول سے سکھایا گیا تھا اُس نے اجتہاد کا دروازہ

ایک ہزار سال سے بند کر رکھا ہے۔

کتاب پھر اہم ابواب پر مشتمل ہے۔

پہلے باب کا عنوان ”ارتقاء آدم ہے“ اس میں لفظ آدم کو نوبہ بشر کے مفہوم میں استعمال کر کے لکھا گیا ہے کہ اس زمانے میں ایک سائنسی ثابت شدہ حقیقت ہے اور تخلیق مخصوص کا مفروضہ جس کو اکثر مسلمان مفکرین برابر مانتے آئے ہیں عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس باب میں سائنسی تحقیقاتی کارناموں کی صراحت اس طرح کی گئی ہے کہ :

”انسان کے جسم کے دو حصے ہیں (۱) دماغ (۲) اعضا۔ دماغ حاکم ہے اور دوسرے اعضا محکوم۔ دماغ کی حیثیت ایک کمپیوٹر کی ہے جو اس غم سے فراہم کردہ معلومات کا نتیجہ نکال کر دیتا ہے اور انسان کا ذہن ماحول کے مطابق ویسا ہی بنتا ہے۔ سائنسی مشاہدہ ہے کہ انسان کے بچے کی ابتدا ایک خلیہ سے ہوتی ہے جو جلد ہی کئی خلیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً پھلی، پھپھلی اور بندر کے جنین کی صورت سے گزر کر آخر میں انسان کے بچے کی صورت میں آتا ہے۔ تقریباً پانچ سو ملین سال قبل ریڑھ دار جانور۔ اور تقریباً ساڑھے تین سو ملین سال قبل پھلی اور مینڈک کی قسم کے جانور۔ تقریباً ڈیڑھ سو ملین سال قبل دودھ پلانے والے جانور۔ آخر میں تقریباً (۶۰) ملین سال قبل بندر۔ تقریباً تین ملین سال قبل انسان نمابندر۔ تقریباً ڈیڑھ ملین سال قبل تحت الانسان۔ اور بالکل آخر میں تقریباً چار سال قبل حضرت انسان عالم وجود میں آئے۔ قدیم جانوروں کے فاسل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان مختلف درجے سے گزر کر موجودہ انسانی صورت میں آیا ہے۔

اس ساری کہ وکاش کے بعد آخر میں یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ اب تک جتنے مشاہدے اور تجربے ہوئے ہیں، کوئی بھی ارتقاء کے خلاف نہیں ہیں اس لیے موجودہ دور میں سائنس داں ارتقاء کو ثابت شدہ حقیقت کہتے ہیں۔ حالانکہ نظریاتی طور پر اس کا امکان موجود ہے کہ آئندہ کچھ ایسے مشاہدے یا تجربے ہوں جو اس کو

کسی دوسرے نظریے میں بدل دیں۔ یہ امکان کبھی ختم نہیں ہوتا۔
 اس میں شک نہیں کہ مصنف نے ارتقا کو ثابت کرنے کے لیے کافی محنت سے بکثرت
 مواد فراہم کیا ہے۔ ان کی محنت قابلِ ستائش ہے لیکن اس باب کا عنوان بجائے
 ”ارتقاے آدم“ کے ”ارتقاے بشر“ زیادہ موزوں ہوتا۔ کیونکہ اس میں قرآن
 کے بیان کردہ اُس آدم کا ذکر نہیں ہے جس کو بطور شخص واحد حضرت نوح و ابراہیم وغیرہ
 کے سلسلے میں ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ قرآن میں قصہ آدم کہیں شخص اور کہیں نوع بشر
 کے انداز میں بیان ہوا ہے اس لیے ان دو حیثیتوں کو جدا جدا بیان کیا جانا چاہیے۔
 مگر عام طور پر اس فرق کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ مردہ خیالات پر
 حصر کر لیا جاتا ہے۔

سہ ماہی رسالہ ”اسلام اور عصر جدید“ میں زمانہ حال کے سلم دانشور مثلاً ڈاکٹر
 مشیر الحق، محترم عبدالحکیم ندوی، محترم عبدالسلام قدوائی، محترم وحید الدین خاں، پروفیسر
 ڈاکٹر مصطفیٰ احمد انور قاسمی، پروفیسر عبدالوہاب بخاری وغیرہ نے اجتہاد کے ذریعے فقہی
 تدوین پر کافی زور دیا ہے۔ غرض یہ بات نہایت خوش آئند ہے کہ ہر طرف سے قسم آتی
 محکم اصول کے تحت پرانے بیرونی ڈھلچھے میں ترمیم و اصلاح کی ضرورت محسوس کی
 جا رہی ہے۔

دوسرا باب ہے۔ ”حضرت آدم کی سیرت پاک“۔ اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے
 کہ تقریباً پندرہ لاکھ سال قبل انسان نابندر اور تحت الانسان میں جسمانی بناوٹ کے
 لحاظ سے بمشکل امتیاز کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایک ہی قسم کے پتھری اوزار بناتے اور
 ایک ہی قسم کی زندگی گزارتے تھے۔ اگر کوئی امتیازی خصوصیت ہے تو محض دماغی ساخت
 کی ہے مگر پچاس ہزار سال قبل کی مدت میں انسانی برتری ابھر کر سامنے آئی۔ انسان نے
 پتھری اوزار میں نئے نئے ایجادات کیں۔ اس کے برخلاف تحت الانسان اپنے دیاؤ کی
 پتھری اوزار پر قانع رہا اور بالآخر انسانی ایجادات کے مقابلے کی تاب نہ لاسکا اور
 اس کی نسل ختم ہو گئی اور محض انسان ہی میدان میں رہ گیا اور ان میں یہی گروہ طاقتور

ہا جس نے ہر دور میں زمانے سے بلند ہو کر علمی، سماجی، معاشی، فوجی اور تہذیبی میلاد میں نئے نئے ایجادات کیے اور ان پر حکومت کی۔

اس میں بھی وہی پیچیدگی ہے کہ حضرت آدم کا ذکر انبیاء کی صف کے آدم نہیں بلکہ نوع بشر کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔

چوتھے باب میں عام تصورات سے ہٹ کر کچھ حقائق متذات بات کہی گئی ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد صریح تاریخی واقعات کا بیان کرنا یا سائنسی معلومات کو فراہم کرنا نہ تھا بلکہ خدا اور آخرت کا تصور اجاگر کرنا تھا۔ لہذا اس زمانے میں جو سائنسی معلومات عام تھیں ان کی مثالیں پیش کر کے مقصد کو عام فہم بنایا گیا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ان ضمنی معلومات یعنی ان قصص (تاریخی واقعات) اور سائنسی علوم کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے حالانکہ قصص قرآن کا بذاتہ مشتبہ ہونا اور ان کی تفسیروں کا مشتبہ ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں جن میں مصنف نے فرق ملحوظ نہیں رکھا۔

غرض لائق مصنف نے اپنی توپک انہماج جو ایک پتہ سائنس کی حیثیت سے ملت اسلامی کی ترقی کے لیے ان کے دل میں ہے، نہایت بے باکی سے کیا ہے جو قابل مبارکباد ہے۔ زندگی میں اجتہاد و تفسیر ہی وہ اصول ہے جو ازل سے قائم ہے اور ابد تک رہے گا۔ پس موجودہ حالات پر قابو پانے کے لیے فرقہ وارانہ جذبات سے بالاتر ہو کر قرن اول کی طرح اتحاد عمل کی بنیاد رکھنا اور اجتماعی دشواری اجتہاد سے کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی جان توڑ کوشش کرنا بے حد ضروری ہے۔

قرآن حکیم بے ناگ و ہل کتاب ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب انسانوں کے لیے سخر کیا گیا ہے۔ زمین کے وارث ہمیشہ صالح اہل ایمان ہی ہوتے ہیں اور وہی لوگ دنیا میں غالب رہتے ہیں جو ایمان داری کی زندگی گزارتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم سے دلی لگاؤ رکھنے والا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ اور روشن خیال علماء کرام اس جانب فوری قدم اٹھائیں۔

(میر ولایت علی)

اپنی جلد کو صاف و شفاف اور خوب صورت بنائیے !

خون کی خرابی سے جلد پر پھوڑے،
پٹھنیاں اور کیل مہا سے نکل
آتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو
صافی سے دُوب کیجیے۔
جلدی شکایتوں سے بچنے کے لیے
آپ کو صافی کی ضرورت ہے۔

صافی

بہتر خون کو صاف کرتی ہے، جلد کو نکھارتی ہے

اس
اور
چچ

مجلس ادارت

پروفیسر سید عبدالوہاب بخاری (صدر)

مولانا سعید احمد اکبر آبادی	پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی
مولانا امتیاز علی خاں عرشی	ڈاکٹر سید مقبول احمد
مالک رام صاحب	ڈاکٹر شیراجی
مولانا عبدالسلام قدوائی	ڈاکٹر سید عابد حسین (سکرٹری)

مدیر اعزازی

پروفیسر چارلس ایڈمز	میک گل یونیورسٹی (کینیڈا)
پروفیسر انا ماریہ شین	بون یونیورسٹی (سفری جرمنی)
پروفیسر ایسا ندر و بوزانی	روم یونیورسٹی (اطلی)
پروفیسر عزیز احمد	ٹورنٹو یونیورسٹی (کینیڈا)
پروفیسر حفیظ ملک	دہلیو یونیورسٹی (امریکہ)

اسلام اور عصرِ جدید

مدیر

ڈاکٹر سید عابد حسین

مدیرِ معاون

ڈاکٹر مشیر الحق

جامعہ نگر نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

اسلام اور عصر جدید (سہ ماہی رسالہ)

جنوری۔ اپریل۔ جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہے

اکتوبر ۱۹۷۷ء

شمارہ ۴

جلد ۹

مکتبہ قیمت ہندوستان کے لیے ————— پندرہ روپے۔ فی پرچہ چار روپے

پاکستان کے لیے ————— بیس روپے

دوسرے ملکوں کے لیے ————— پانچ امریکی ڈالر یا اس کے مساوی رقم

————— ملنے کا پتہ —————

دفتر رسالہ : اسلام اور عصر جدید

جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

ٹیلیفون ۶۳۲۴۶۵

طاہر وناشی : مصنف و مدیر

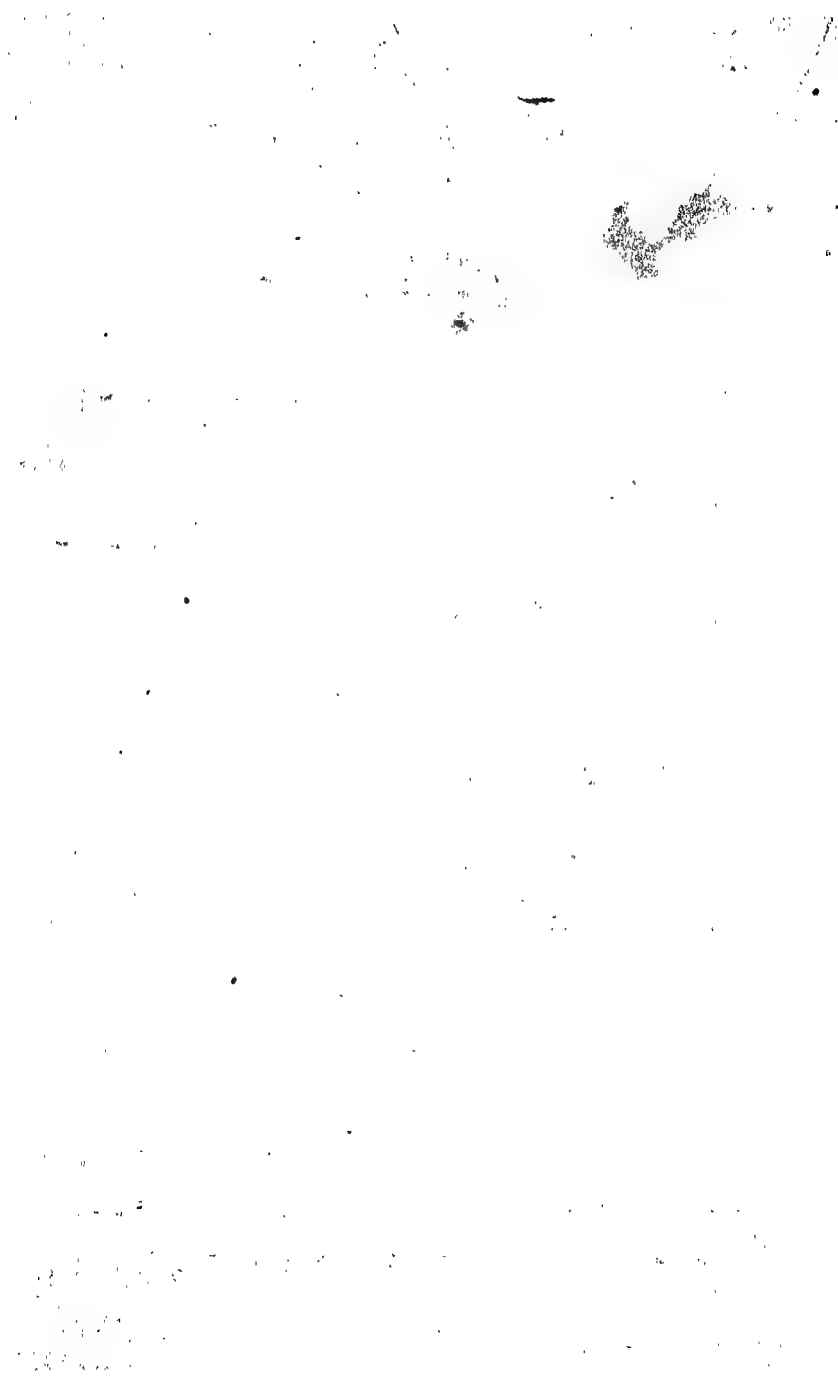
کمپائلر : آئی ایم ایچ پرس بیئرز۔ دہلی

مطبوعہ : جلال پرنٹنگ پریس۔ دہلی

فہرست مضامین

- ۱۔ ایک آرزو ایک خواب مدیر ۵
- ۲۔ تصورِ زمان و مکان کے متعلق { ۱۱ مولانا امتیاز علی خاں عریشی
- ۳۔ ایمان، حشر، سکون و اطمینان (۲) ۲۳ مولانا سید کاظم نقوی
- ۴۔ قرآن، ایک مربوط اور متب کتاب (۲) ۵۵ جناب محمد راشد اصلاہی
- ۵۔ خسرو کے ہندوی کلام میں علامتیں (۱) ۶۸ جناب مجیب رضوی
- ۶۔ تبصرہ ۹۳ جناب شفیق احمد خاں ندوی
- ۹۹ جناب محمد حکیم اللہ سبحانی

ایک آرزو ایک خواب

[چوتھی سے پری یہ توقع کہ اگست یا ستمبر میں اس قابل ہوجاؤں گا کہ
اکتوبر کے شمارے کا ادلیہ خود کھ سکوں گا ' پوری نہیں ہوئی۔ اس
بے اس مرتبہ بھی یہ کی پوری کرنے کے بے خود اپنے مال سے سرقہ
کرنے پر مجبور ہوں، اور اپنی کتاب 'ہندوستانی سلطان آئینہ ایام میں'
سے جو ہمارے مجدد قارئین میں سے چند ہی کی نظر سے گزری
ہوگی، کچھ اقتباسات کو ایک مرہطہ مضمون کی شکل دے کر پیش
کر رہا ہوں۔]

بیسویں صدی عیسوی میں ہندوستانی سلطان ایک عجیب ذہنی اور روحانی ہرزہ گردی
میں مبتلا تھا۔ اس کی نظروں میں زندگی الگ الگ دائروں میں بٹ گئی تھی۔ جنہیں وہ ملی
قوی اور بین الاقوامی دائرے کہتا تھا وہ بادی بادی ہر ماٹے کے محکمے کے گرد چکر لگایا
کہا تھا کہ کتنا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس مرکز حقیقت کو پا جائے گا جو حیات و کائنات
کو صورت و اوجیت بخشتا ہے۔ وہ اس علم معروف کو بھول گیا تھا کہ مرکز سے ہی ایک
مینہ آسمان ہے مگر عین اس مرکز کو کاش کی تابست و خوار ہے اور پھر ایک الگ

دائروں کے ایک مشترک مرکز کو پایا تو قطعاً ناممکن ہے۔ اسے تلاش کا عمل اس درجہ سے ابد بھی تکلیف دہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھند سا چھایا ہوا تھا جس میں کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی شامت یہ تھی کہ اس نے دھندلکے کو روشنی سمجھ رکھا تھا اور اس خیال پر اس قدر جما ہوا تھا کہ اسے اس روشنی کی جو غور اس کے دل میں موجود تھی کوئی پروا نہ تھی اور وہ کبھی اپنے اندر نظر ڈال کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ جہل مرکب اس قدر راسخ ہو گیا تھا کہ بظاہر کوئی انسانی کوشش اسے دُور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے مجھ سے کی ضرورت تھی۔ اور یہ مجبورہ ہوا۔ ہندوستانی مسلمان نے اپنے اندر نظر ڈالی، نیرایان کی اس کرن کو جو اس کے اندر موجود تھی، دیکھا اور پہچانا۔ اس کی روشنی میں اس نے زندگی اور کائنات کے حسن و حقیقت کے سرچنے کو دھونڈا اور پایا۔ اس نے خدا کو پایا۔ یہ تو نہیں ہوا کہ اسے نور ذات بے حجاب نظر آیا ہو اور یہ جو بھی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ اس کی آنکھیں نورِ محض کو دیکھنے کیلئے نہیں بنی تھیں۔ اس نے ذات کا جلوہ صفات کے پردوں میں دیکھا، ان اقدارِ سرمدی میں جو ہمیں زندگی کے اندھیرے پہنچ رستوں میں راہ دکھانے کے لیے مشعلوں کا کام دیتی ہیں۔ اس نے حق محض کا پر تو دیکھا اور خیر محض کا، حق محض کا اور عدلی محض کا۔ اسے علم، قوت، محبت اور غنا کے کامل نمونوں کی جھلکیاں بھی نظر آئیں۔ اس کا سر ان اقدارِ مطلقہ کے سامنے، اس ذاتِ بخت کی جو اداک و تعود سے پرے ہے، ان تصور پذیر صفات کے سامنے، احترام اور انکسار سے جھک گیا اور اس کا دل ان کی محبت سے معمور ہو گیا۔ اس دارِ ابد نے اس انفعالی مذہبی حقیقے کو جو اس نے آباد ابداد سے وراثت میں پایا تھا، جیتا جاگتا حقیقہ بنا دیا۔

اس سے پہلے اس کے وجود کی گہرائیوں سے دو سوال اٹھا کھڑے تھے جن کا اسے پوری طرح شعور نہ تھا مگر ان کی غلط اسے بے چین رکھتی تھی۔ ایک یہ کہ کائنات کیوں وجود میں آئی؟ دوسرا یہ کہ وہ خود کا ہے کیلئے پیدا ہوا؟ جب خدا پر اس کا

عقیدہ نئے سب سے تازہ اور حکم ہو گیا تو اس کی یہ شکل خود بخود حل ہو گئی۔ پہلے سوال کا جواب تو اسے نہ ملا مگر اس تصور سے کہ کائنات کو اس خدا نے جو حکیم خلق ہے، پیدا کیا ہے، اس کے دل کی خلش خود بخود مٹ گئی کیونکہ اسے یہ محسوس ہوا کہ اس سوال کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اسے اس کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب رہا دوسرا سوال کہ خدا اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، اس کا اسے ثانی جواب مل گیا۔ اس کو اپنی ہستی کی گہرائیوں میں جہاں سے یہ سوال اٹھا تھا، محسوس ہوا وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جن اہل اللہ کے کال غونے اس کی چشم تصور کو دکھائے گئے انہیں یہ قدر استعداد اپنے اندر ادا اپنے ماحول کے اندر پیدا کرے۔

مرکز حقیقت کو پانے سے اسے ایک نیا ادراک، اور نئی بصیرت، نیا عزم اور نئی ہمت حاصل ہوئی۔ اسے زندگی کی دشواری اور پرخطر راہوں سے گزرنے کی راہ بھی مل گئی اور انہیں طے کرنے کا حوصلہ بھی۔ یہ بہ ظاہر ایک معمولی بیداری سادی بات تھی لیکن اس نے ہندوستانی مسلمان کے پورے تصور زندگی کو، پورے اندازِ نظر کو بدل دیا۔ طلب صادق نے اس کے اندر جذبِ صادق پیدا کر دیا اور عالمی تہذیب کی ہر صالح قدرِ خود بخود کھنچ کر اس کے پاس آنے لگی۔ علم اور علمی اندازِ نظر اس کی طرف اس طرح دوڑا جیسے کھوئی ہوئی بیڑ چوبان کی طرف دوڑتی ہے۔ آزادی اور مساوات کا جھوڑی مزاج اس سے جھپٹ کر اس میں غلے ملا جیسے مدت کا بکھر ہوا رقیق ملتا ہے۔ معاشی انصاف کی سچی روح نے بڑے تپاک سے اس کا خیر قدم کیا جیسے مدتوں سے اس کی تلاش میں تھی۔ علمِ صنعت اور اس کی مصنوعات آن کر اس کے قدموں پر گریں جیسے انہوں نے اپنے مالک کو جو ان کا صحیح معرفت جانتا ہے پایا، فنونِ لطیفہ اور اس کی تخلیقات جھلکتی ہوئی، اُتتی ہوئی اس کی طرف بڑھیں جیسے پتے ادب آسمانِ آفاق کی طرف بڑھتے ہیں۔ قوت جس کے پیچھے وہ مدتوں سرگرداں رہا خود اس کے پاس آگئی مگر مکروہ برہنگی کی حالت میں نہیں بلکہ محبت کے دکھن لباس اور جذبہ خدمت کے خوش نما زیندے سجدی ہوئی۔ غرض وہ قدریں جن میں سے بعض سے وہ بھاگتا تھا اور بعض اس سے بھاگتی تھیں اس کے دل میں

جہاں اللہ کے مرکز کے گرد بھی ہو گئیں اور ایک بڑے سلطان کی ہم آہنگ شخصیت کا احمد بن گئیں۔

اب وہ اپنی زندگی کے دو شعبہ سمجھتا ہے۔ ایک عبادت اللہ دوسرے تبلیغ مگر اب اس کے ذہن میں عبادت اللہ تبلیغ کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے جو بیسویں صدی کے وسط میں تھا۔ جب وہ ایک تاریک یاں انجمن دوسرے گز رہا تھا۔ اس وقت اس کی عبادت "خاک کے آغوش میں پیوستہ مناجات" تک محدود تھی۔ اب وہ اس مناجات سے شروع ہوتی ہے اور "بینہ آفاق میں بحیرہ سلسل" پر ختم ہوتی ہے مگر بحیرہ اب اس کا سیاسی غور نہیں رہی بلکہ اس کی نفسی حیات کی آمد و شد بن گئی ہے۔ اب وہ اسے اپنے مخالفوں کے دل میں خوف پیدا کرنے یا اپنے خوف کو چھپانے کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ اللہ کی قوت و قدرت یا دلائل کو اپنی اور دوسروں کی بہت بڑھانے اور انھیں اس پر اتھارنے کے لیے کہ اس دنیا کو اپنے سعی و عمل سے ایسا بنا دیں کہ وہ خالق کائنات کی عظمت کی گواہی دے۔ اب اس کی عبادت کا مفہوم بھی وسیع ہو گیا ہے اور وہ ہر عمل کو جو اخلاقی اقدار عالیہ، علم و عرفان، خیر و برکت، عدل اور انصاف اور حسن و محبت کی خاطر کرتا ہے، عبادت سمجھتا ہے۔ اور وہ ان اقدار کو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی قوت، اپنی قوم اور کل عالم انسانیت کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس پر یہ راز کھل گیا ہے کہ فرد، ملت، قوم اور پورا عالم انسانیت ایک ہی نظم حیات سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی دائرہ حیات میں جیتے ہیں۔ اجداد وہ اپنے نفس کی تہذیب و تربیت سے کرتا ہے مگر ہوش بنبھالتے ہی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خود اس کی ذات کے جوہر اپنے بنی نوع کی خدمت میں چپکے گئے۔ جب وہ خدمت کی ان راہوں میں سے جو اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں کوئی راہ بھی اختیار کرتا ہے خواہ وہ علم و تعلیم کی ہو یا اصلاح و ہدایت کی یا ریاست و حکومت کی، یا تخلیق حسن کی یا پیدایش دولت کی، تو وہ دیکھتا ہے کہ دس دنالے میں جب زمین و آسمان میں کچھ گئی ہیں اور دنیا ٹکڑا کر اتنی سی رو گئی ہے کہ انسان چند گھنٹے میں اس کے ایک سرے سے

دوسرے سرے تک پہنچ سکتا ہے اور قتل کی زندگی قوی زندگی میں اور قوم کی زندگی قوی
انسانی زندگی کے اند اس طرح بیٹھ گئی ہے جیسے ایک چھوٹی مدھن کی ٹکلیاں ایک دوسرے
کے اند بیٹھ جاتی ہیں ۱۰ ان تینوں میں سے کسی ایک کی خدمت کو دوسروں کی خدمت سے
اگک کرنا ممکن نہیں۔ ہر اچھے اور مثبت عمل میں جو کسی ایک کی بھلائی کو تو نظر رکھ کر
کیا جائے باقی دو کی بھلائی کا پہلو لازمی طور پر نکلتا ہے۔ اس لیے ہندوستانی مسلمان
ہر عمل میں ملے جو اس سے بن آتا ہے اپنے خالق کی عبادت اور بلا تفریق دوستی و استغنا
اس کی ساری مخلوق کی خدمت کی نیت سے کرتا ہے۔

عبادت کے تصور کی طرح اس کے تبلیغ کا تصور بھی بدل گیا ہے۔ اس لیے اپنے
دنیویوں کی مدد سے رزم حق و باطل میں جو ہندوستان میں بیسویں صدی کے وسط میں شروع
ہوئی تھی، نمایاں کامیابی حاصل کر کے اس نے مقامی، انسانی اور مذہبی فرقہ پروری کی
انتشار انگیز قوتوں کو زبردست شکست دے کر ہندوستان کو ایک متحدہ قوم اور
اقوام عالم کے خاندان کا ایک محبوب رکن بنانے میں، اپنے ملک میں جہالت اور
تاریک خیالی کو دور کر کے علم و حکمت کی روشنی پھیلانے میں خود غرضی اور باہمی مقابلے
پر مبنی مطلق انسان معیشت کو نگاہ دے کر مضبوط اور مضبوط بند معیشت بنانے اور
مغابی ریاست قائم کرنے میں اس نے اس ملک عالم گیر جوہری جنگ کو جو ماریٹھ لمانہ
جمہوریت اور مستبدانہ، لمحدانہ اشتراکیت میں چھڑنے والی تھی، روکنے اور ان
دووں حربوں کو ایک دوسرے کے، اور خط اعتدال کے قریب لانے میں قابل قدر
خدمت انجام دی ہے۔ وہ ان سفیران حق کی صفِ اول میں تھا جنہوں نے اول الذکر
کو سمجھایا کہ اس نے دنیا کو آزادی کی انمول نعمت دی مگر ان پر معاشی نابرابری کی
عنست کو مسلط کر کے کروڑوں غریبوں کو آزادی کی برکتوں سے فائدہ اور لطف اٹھانے
کے ناقابل بنادیا، گویا جو کچھ ایک ہاتھ سے دیا تھا وہ دوسرے ہاتھ سے چھین لیا،
اور آخر الذکر کے گلے آٹا کہ اس نے انسانیت کو معاشی اطمینان، فراغت کی جان بخش
خدا دی مگر اسے آزادی اور ایمان سے محروم کر کے نیم جان کر دیا۔ اس لیے کہ

انسان صرف روٹی پر بسر نہیں کر سکتا بلکہ اسے آزادی کے محرک کی بھی ضرورت ہے جو اس کی بعض حیات کو تیز کرے اور مذہب کے مغرور کی بھی جو اس کی روح کو گرائے۔

اب ہندوستانی مسلمان اپنے قریبی وطن ہندوستان میں جو اس کے وسیع تر بارغ عالم کا شاداب چمن ہے اور جس کی آبیاری اس نے اپنے لہو پیسنے سے کی ہے، اس طرح جیتا اور مرتا ہے کہ اس کی زندگی اور موت پر رشک آتا ہے۔ زندگی میں اس کے اپنے دیس کے لوگ اور دوسرے دیسوں کے رہنے والے جن سے اسے سابقہ پڑتا ہے، اس پر اعتماد، اس سے محبت اور اس کی عزت کرتے ہیں اور جب مرتا ہے تو اس کا سوگ مناتے ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خالق کے سامنے اطمینان اور بے اطمینانی، خوف اور رجاء کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جاتا ہے۔ اطمینان اس کا کہ زندگی میں جتنا کر سکتا تھا، کر لیا۔ بے اطمینانی اس کی کہ جتنا کر ناچاہیے تھا نہیں کر سکا۔ خوف اس کا کہ دیکھیے آخرت میں کیا بنے، امید یہ کہ خدا رحمن و رحیم ہے، ان کوتاہیوں کو جو مجبوری سے ہوئیں بخش دے گا۔ اس کی رحلت کے بعد فضا ئے عالم میں ایک آواز گونجتی سناؤ دیتی ہے :

حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا

تصورِ زمان و مکان سے متعلق اقبال کے ایک ماخذ کی تعیین

مولانا امتیاز علی خاں عرشی

علامہ اقبال مرحوم نے اپنی انگریزی کتاب *THE RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHTS IN ISLAM* میں کئی بار عراقی کا حوالہ

دیا ہے۔

۱۔ تیسرے کچھ میں فرماتے ہیں:

”صوفی شاعر عراقی نے بھی زمان کا ایک تصور پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمان ہر درجہ حیات کی ہستی کے لیے مختلف ہے۔ کثیف اجسام کا وقت شمس و قمر کی گردش سے وابستہ ہے لیکن غیر مادی ہستوں کے لیے کثیف اجسام کا ایک سال ایک لمحہ ہو سکتا ہے۔“

اسی طرح ادب جاتے ہوئے اُنہی وقت یہ ہو گا کہ اُس میں کوئی حادثہ بچے بعد و جیسے نہیں بلکہ سب کچھ بیک وقت و بیک نظر موجود ہے۔

۱۔ دیکھئے علی اقبال از محمد عبد الغفار، ص ۴۴، تشکیل جلد ۱ (انگریزی)، ص ۴۱

بنا جو دیگر زبانیں میں مرفوعہ قرآنی نہیں، اور وہ حالات میں انعام پذیر ہے۔ خدا کے ان زبان میں چیز ہے جسے قرآن ہم کتاب کہتا ہے جس کے اند تمام حالات ایک کو حاضر میں موجود ہیں ۱

اسی کچھ میں فرماتے ہیں ۲
 "جلال الدین قزاقی، قرآنی اور ہندو خیر رائے کے تصور علم الہی میں صداقت کا شاہد ضرور ہے۔ لیکن ان کے تصور کو درست ماننا جائے، تو کائنات ابداً ایک متین اور شخص نظام حادث میں جاتی ہے۔"

۲۔ پانچویں کچھ میں لکھتے ہیں ۱

"قرآنی کا نظریہ مدافع و وسعت اوداک زبان پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ زبان میں وسعت اوداک آہیہ ازل سے ابد تک کے واقعات کو محیط ہے۔ اب قرآنی کے نظریہ مکان کا ذکر ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں خدا کی ذات میں مکان بھی ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات کے حوالے سے وہ قیوم نکالتا ہے کہ خدا کا انسان کی ضرورت کے قریب ہونا اور اس قسم کے بیانات میں مکانیت موجود ہے۔ لیکن قرآنی کا یہ نظریہ مکان بھی اس کے نظریہ زبان کی طرح درست نہیں ۲

"قرآنی کہتا ہے کہ ملا کہ کیے بھی مکانیت اور فاصلہ ہے۔ لیکن وہ لطیف قسم کا ہے۔ فیک طرح کی لطیف چیز ٹھوس چیزوں میں سے بے رکاوٹ گزر جاتی ہے۔ لیکن قرآنی کے نزدیک جہاں

۱۔ مگر اقبال، ص ۱۰۱ اور تھکیل، ص ۷۹

۲۔ مگر اقبال، ص ۱۰۲

حکمت فی الکائنات ہے، وہاں ایسی کچھ نفس موجود ہے۔ کائناتی لطافت میں
روح انسانی ہی کو یہ کمال حاصل ہے کہ اس پر حرکت و سکون کا اطلاق
نہیں ہو سکتا۔ نفسِ افلاک کی سیر کرتا ہوا بھی ایک طرح سے ساکن بھی
ہے اور متحرک بھی !

ڈاکٹر رضی الدین صدیقی نے اپنی کتاب "اقبال کا تصور زمان و مکان" میں
دقائی اور عرآتی کے نظریے کے بارے میں لکھا ہے :

"ملاحظہ فرمائیے دقائی اور صوفی شاعر عرآتی نے وقت کا ایک
اضافی تصور دیا ہے۔ مختلف ہستیوں کے لیے جو خاص اذیت سے
لے کر خاص روحانیت تک مختلف مدارج رکھتی ہیں، زمان کی نوعیت
مختلف ہے۔ مادی اشیاء کے لیے وقت آساؤں کی گردش سے
پیدا ہوتا ہے، اور اس کو ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم کیا جاسکتا
ہے۔ اس وقت کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ جب تک ایک دن
ختم نہیں ہو جاتا، اور اس دن شروع نہیں ہوتا۔ غیر مادی ہستیوں کے لیے یہ
ترتیب اور تسلسل موجود ہے، لیکن وقت کا بہاؤ ایسا ہے کہ جو وقت مادی
ہستی کے لیے ایک سال کی ہے، وہ غیر مادی ہستی کے لیے ایک دن سے
زیادہ نہیں۔ غیر مادی ہستیوں کے پچھلے طبقوں کو درجہ بدرجہ کے
آخر میں ہم دباتی یا آگنی وقت پر پہنچتے ہیں، جو گزرنے یا بہاؤ کی خاصیت
سے بالکل جبرائے ہے، اور اس لیے اس میں نہ تقسیم ہے، نہ ترتیب اور
نہ تغیر۔ یہ تمام سے بھی بالاتر ہے۔ اور نہ اس کا آغاز ہے، نہ انجام۔
یہی وہ وقت ہے، جس کو قرآن کریم نے "أم الكتاب" کا لقب دیا
ہے، اور جس میں ساری تاریخِ عالم علت و معلول کے سلسلے سے آزاد

ہر ایک مافوق العادہ میں سما جاتی ہے۔

عراقی نے اس قسم کی طبقہ بندی مکانی فضا کے لیے بھی کی ہے اس کا خیال ہے کہ فضا کے تین طبقہ ہیں،

دوسرا پہلا طبقہ اداۃ و اشیاء کی فضا کا ہے جس کے تین شعبے ہیں پہلے شعبے میں وزن دار اشیاء کی فضا ہے، دوسرے شعبے میں ہوا اور اسی نوعیت کی ہلکی چیزوں کی فضا ہے، اور تیسرے شعبے میں نور یا روشنی کی فضا ہے، یہ تینوں فضائیں ایک دوسرے کے اس قدر قریب واقع ہیں کہ ان میں سوائے ذہنی تحلیل اور روحانی واردات کے اور کسی ذریعے سے امتیاز نہیں کیا جاسکتا۔ اس پہلے طبقے کی فضائیں ہم دو نقطوں کے درمیان ایک فاصلے کی تعریف کر سکتے ہیں۔

(۲) دوسرا طبقہ غیر مادی ہستیوں یعنی ملائکہ وغیرہ کی فضا کا ہے اس فضا میں بھی فاصلے کا ایک مفہوم موجود ہے۔ کیونکہ اگرچہ غیر مادی ہستیاں پتھر کی دیواروں میں سے گزر سکتی ہیں، تاہم وہ حرکت سے بالکل بے نیاز نہیں ہیں اور حرکت کے ساتھ فاصلے کا مفہوم لازماً پایا جاتا ہے، فضا سے آزادی اور بے نیازی کا بلند ترین درجہ انسانی روح کو عطا ہوا ہے۔

(۳) تیسرا طبقہ ربانی یا الہی فضا کا ہے، جس تک فضا کے تمام لامحدود اقسام سے گزر کر پہنچتے ہیں۔ یہ فضا ابعاد اور فاصلوں کی تمام قیدوں اور بندشوں سے آزاد ہے اور اسی پر تمام لامتناہیاں اگر مرکب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح عراقی نے مکان کے جدید تصور تک یعنی اس تصور تک پہنچنے کی ناقص کوشش کی ہے کہ فضا ایک لامحدود سلسلہ ہے اور حرکتی خواص رکھتی ہے۔

علامہ اقبال، خلیفہ عبدالحکیم اودھ کا کٹر مددگار تھے کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ عراقی نے مذکورہ بالا خیالات کا اظہار اپنی کس کتاب میں کیا ہے۔ لیکن علامہ نے ۸ اگست ۱۹۳۷ء کو ایک خط حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں:

”موسوی سید احمد شاہ مرحوم و متوفی نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا۔ اس کا نام تھا ”غایۃ المکان“ فی ہدایۃ الزمان۔ جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا۔ میں نے یہ رسالہ دیکھا ہے۔“
اس کے بعد ۱۳ جون ۱۹۳۷ء کو ایک خط ماسٹر عبداللہ رحمانی کو لکھا اودھ اس میں فرمایا:

”ہمارے اسلامی صوفیہ تو ایک مدت سے تعددِ زبان و مکان کے قائل ہیں۔ یہ خیال یورپ میں سب سے پہلے جرمنی کے فلسفی کانسٹ نے پیدا کیا تھا لیکن مسلمان صوفیہ اس سے پانچ سو سال پہلے اس بحث سے آشنا تھے۔ عراقی کے رسالے کا قلمی نسخہ غالباً ہندوستان میں موجود ہے، اودھ میں نے اُن کے ایک رسالے کا جو خاص طور پر ننان اور مکان پر ہے، اپنے لکچروں میں شخص بھی دیا ہے۔“

ان خطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے عراقی کے اُس رسالے کا حوالہ دیا ہے جس کا نام ”غایۃ المکان فی ہدایۃ الزمان“ ہے لیکن عراقی کے کسی تذکرہ نگار نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ان فنِ تصوف پر اس کی دو کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو لغات اودھ اصطلاحاتِ صوفیہ کے نام سے چھپ چکی ہیں۔ مگر ان میں زبانِ مکان

۱۔ اقبال نامہ، حصہ اول، ص ۲۲۲، طبع لاہور ۱۹۵۱ء

۲۔ توہم کے منہ کا تلبے چھوٹ گئے تھے۔ میں نے از روئے قیاس بڑھائے ہیں۔

۳۔ اقبال نامہ، حصہ دوم، ص ۳۳۳

کی بحث ختم بھی نہیں ملتی۔

بغلا لائبریری کے فن تصوف فارسی میں اس نام کا ایک رسالہ منظرِ خط ہے جس میں زمان و مکان سے معلق علامہ کی نقل کردہ باتیں جوں کی توں موجود ہیں مثلاً تیسرے کمرے جو مطالب اور پرکھے جا چکے ہیں، ان کو اس رسالے میں بائیں عبارت بیان کیا گیا ہے:

بدان کہ مکان بر سر قسم است

قسم اول مکان جسمانیات است

قسم دوم مکان روحانیت

قسم سوم مکان اللہ تعالیٰ

قسم اول ہم بر سر قسم است، مکان جسمانیات کیفیت، و مکان جسمانیات لطیف، و مکان جسمانیات الطیف۔

ابا مکان جسمانیات کیفیت زمین است۔ مزاحمت و مضایقت در و ظاہر است کہ تا یکے فراتر نشود، دیگرے بجای او نتواند نشست۔ تا مکان جسمانیات لطیف مکان باد است۔ و درین مکان ہم مزاحمت است۔

اما مکان جسمانیات الطیف مکان انواع و صوری است، چون نور آفتاب و ماہ و ستارہ و آتش۔ و ہر چہ در مکان جسمانیات لطیف کہ باد است، و در است، درین مکان نزدیک است۔ بدان کہ درین مکان جسمانیات الطیف مزاحمت و مضایقت نیست۔

قسم دوم از اقسام اکثر، مکان روحانیات است۔ و آن انواع بسیار است۔ ہر چند روحانیے لطیف تر، مکان اول لطیف تر

۱۔ دیکھئے کتاب قرآنی شیح سید فیض۔ چاپ سوم۔ تہران ۱۳۳۰ھ

۲۔ فایۃ الکائن ۱۲ لغت

دیدیم بہ مقصود، بدان کہ حق تعالیٰ از مکانہا کہ یاد کردیم منزہ و
 مقدس و متعالی است۔ نہ حلولی او دریں مکانہا ممکن است، نہ
 محاسبت آن او را مقصور است۔ نہ محاذاتہ آن برود جائز است۔
 و مکان او محدود جل فوق این ہمہ مکانہا است۔ و آن مکان قرب در
 قرب است۔ چنانچہ بعدد و از بیچ وجہ ممکن نیست۔ علیین در اولین
 نزد مکان نامتناہی، یک نقطہ است۔ بلکہ کمتر از آن۔ و این مکان یا
 نہ طول است و نہ عرض، و نہ عمق و نہ بعد و نہ مسافت، و نہ فوق، و
 نہ تحت، و نہ یمین، و نہ یسار، و نہ خلف و نہ قدام۔
 اس کے بعد مطالب بالا کو مثالوں سے واضح کرنے کی سعی فرمائی ہے، اور
 پھر زمان کے بارے میں لکھا کہ :
 " زمان نہ نوع است :

زمان جہانیات، و زمان روحانیات، و زمان حق تعالیٰ۔ اما
 نوع اول بر دو مرتبہ است۔ اول زمان جہانیات کثیف است۔ و آن
 زمان از حرکات افلاک خیزد، چنان کہ پارہ و مسائل و دی و امر و زو
 فردا۔ و درازی و کوتاہی این زمان روشن و معلوم است۔ سال و دراز
 است، و ماہ و کوتاہ۔ و دین زمان مزاحمت و منافقت و مضائقہ
 است۔ تلوی زفت، امروز نتوانست آمدن و تا امروز زفت، فردا نیاید۔
 و اجتماع ایشان در یک زمان محال است۔

مرتبہ دوم زمان جہانیات لطیف است۔ و این زمان پریاں است
 و ہر چہ کہ زمان جہانیات کثیف دہا است، درین زمان کوتاہ است۔
 نوع دوم زمان ارواح و روحانیات است و دین اقام بسیار
 است و عرض ازین یک تم حاصل می شود و بر آن اکتفا کییم۔ و این

زمان ملائکہ است۔ جان کہ ہر لمحہ در زمان جنیات دراز است و بسیار است،
 در زمان ملائکہ کوتاہ و اندک است۔ و درین زمان مزاحمت و مضائقہ
 نیست۔ ہزار سال گذشتہ با ہزار سال نا آمدہ درین زمان جمع تواند آمد۔
 و اضنی این زمان جز ازل نیست۔ و مستقبل آن جز ابد نہ و این زمان
 بازل و ابد محیط نیست و نتواند بود، زیرا کہ این متناہی است۔ و متناہی
 بہ نامتناہی محیط نشود۔

و در ای این زمان حق تعالی است۔ فہم کن حالتی را کہ اورا نہ منہی
 بود، نہ مستقبل، و محیط بود بہ ازل و ابد۔

بلکہ ازل و ابد دران یک نقطہ باشد۔ ازل آن ابد و ابد آن
 ازل۔ بلکہ آن را نہ ازل باشد نہ ابد۔ و اگر بدرازی این زمان نگری
 ازل و ابد کم از طرفہ العین نہاید۔ و اگر از کوتاہی آن اندیشی، ازل و
 ابد را دران یک لمحہ یابی۔ و این زمان را گذشتن و آمدن نیست۔
 و تعدد، و تحدید، و تبعض را بدو راہ نیست!

”و ہم چنان کہ مکان حق تعالی یکے است، زمان او تعالی یکے
 است و با آن کہ زمان و مکان او یکے است۔ بیچ ذرہ از ذرہ ای
 آفرینش نیست کہ مے تعالی آن را محیط نیست۔ صد سال و یک دم،
 بہ نسبت او، یک سان است۔ و بیچ شی از دو دور نیست۔ بلکہ باہر
 ذرہ چنان است کہ گوی در تمام ملکات جز آن یک ذرہ موجود نیست۔
 و با آن کہ زمان یکے است، بیچ لمحظہ از ازل بے اول و بیچ
 لمحظہ از ابد بے آخر تقدیر نتوان کرد۔ اما نہ قبل او توان گفت، و نہ
 بعد او۔ این زمان را بہ آن لمحظہ چنان بینی کہ گوی زمان خود جزو

ابن زماں نیست و حق تعالیٰ درین یک زبان نامتعدد کہ تعدد و تجزئہ
نہ پذیرد و نہ میچ متعدد و تجزئہ درو نگردد۔

قاعدہ است بہ یک قدرت نامتعدد ہر ہمہ مقدرات نامتناہی۔
و عالم است بہ یک علم نامتعدد ہر مملوآت نامتناہی را۔ و مرید
است بہ یک ارادہ نامتعدد ہر مرادات نامتناہی را۔

و بینا است بہ یک بینائی نامتعدد ہر دیدن ہائے نامتناہی را۔
و شنوا است بہ یک شنوائی نامتعدد ہر مسموعات نامتناہی را۔
و حکم است بہ یک حکمت نامتعدد ہر مقتضیات نامتناہی را۔

میری دانست میں مذکورہ بالا عبارتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ علامہ اقبال
نے عراقی کے نام سے جو مطالب بیان کیے ہیں، وہ اسی کتاب سے ماخوذ ہیں۔

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کتاب کا نام کیا ہے اور اس کا مولف کون ہے؟
رضا لاہوری کے ایک نسخے میں جو ۲ صفر ۱۱۱۲ھ کا نوشتہ ہے۔ کتاب کا نام
دیباچہ مصنف میں "غایۃ امکان فی درایۃ الزمان" اور خاتمہ کتاب (ترقیمہ)
میں الرسالة المسماة "بالمكانية والزمانية" لکھا گیا ہے۔

دوسرے مخطوطے میں جو بے تاریخ ہے۔ دیباچہ اور ترقیہ میں وہی نام نظر
آتے ہیں، جو مورخ نسخے میں درج ہیں۔

لاحاجی نے فتوح الانس میں "غایۃ الامکان فی معرفۃ الزمان و
المكان" نام بتایا ہے۔ یہی نام کشف الظنون میں اختیار کیا گیا ہے۔ مگر اس کے
نسخہ مطبوعہ استنبول کے حاشیے میں "غایۃ الامکان فی درایۃ المكان" بھی مذکور ہے۔
یہی نام کتاب کے مطبوعہ نسخے کے دیباچے میں نظر آتا ہے، جسے رسائل شاہ نعمت اللہ
ولی کے ساتھ، میرزا عبدالحسین مونس نعمت اللہی نے ۱۳۱۱ھ میں طہران سے شائع

کیا تھا۔ خلا بخش لائبریری پٹنہ کی فہرست (۱۴/۱۴۰) میں بھی یہی نام مندرج ہوا۔

احمد مندوزی نے فہرست نسخہ ہای خطی فارسی (ج ۲ ص ۱۶۲) میں اس کتاب کے ۱۷ مخطوطوں کا ذکر کرتے ہوئے عنوان میں دونوں نام تحریر کیے ہیں۔

چوں کہ کتاب میں زمان و مکان دونوں سے بحث کی گئی ہے، اس لیے میرے نزدیک "غایۃ الامکان فی معرفۃ الزمان و المكان" نام قابل ترجیح ہے۔

مولف کا نام مورخ نسخے کے ترقیے میں "عین القضاۃ سید ہمدانی" اور بے تاریخ میں "عین القضاۃ سید علی ہمدانی" لکھا گیا ہے۔

یہاں یہ صراحت ضروری ہے کہ عین القضاۃ ہمدانی سید نہیں ہیں اور سید علی ہمدانی کا لقب عین القضاۃ نہیں۔

عین القضاۃ کا نام ابو الفضل عبداللہ بن محمد المیانجی الہمدانی اور سال وفات ۵۲۵ھ (۱۱۳۳ء) ہے۔

اور سید ہمدانی کا نام الامیر اسید علی بن شہاب بن محمد الہمدانی اور سنہ وفات ۵۸۶ھ (۱۱۸۴ء) ہے۔

مگر ان دونوں کے ترجمہ نگاران کی کسی ایسی کتاب کا ذکر نہیں کرتے جس کا موضوع زمان و مکان ہو۔

حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں کتاب کے ساتھ مصنف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :

"غایۃ الامکان فی معرفۃ الزمان و المكان، رسالۃ فارسیۃ للشیخ

محمود الاشعری اولہ الحمد للہ الذی لا آخر لا ولتہ" الخ

مصنف کے بارے میں مولانا جامی فرماتے ہیں :

"شیخ محمود الاشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کہ صاحب رسالۃ غایۃ الامکان

فی معرفۃ الزمان و المكان است، در گنجہ مقبرۃ مسعودی است۔

و این شیخ محمود از اصحاب و ملائم مولانا فخر الدین محمد بن

عبد الملک دہلی است۔ رحمہ اللہ تعالیٰ کہ از اکابر شائع و محققان است۔
 سخن در حقیقت زمان و تحقیق آن چنان چہ در مصنفات سے مذکور است،
 در مصنفات دیگران کم یافت شود۔

خدا بخش لائبریری کے فہرست نگار نے بھی جابی کا اتباع کیا ہے۔

احمد سنز دی کے ذکر کردہ مخطوطوں میں سے ایک نسخہ سنہ ۱۱۰۰ھ (۱۶۳۰ء) کا نوشتہ

ہے۔ اس کے کاتب نے مصنف کا نام "تاج الدین محمود بن خدا داد اشہنی" لکھا ہے۔

نسخہ مطبوعہ کے آغاز و انجام میں صرف "محمود الاشہنی" تحریر ہوا ہے۔ بہر حال
 مذکورہ بالا شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غایۃ الامکان کے مصنف کا نام "تاج الدین
 محمود بن خدا داد اشہنی" ہے۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ تاج الدین محمود کا عہد کیا ہے۔ نفحات الانس میں اسے مولانا
 شمس الدین محمد بن عبد الملک دہلی کا شاگرد بتایا ہے۔ مگر ان کی تاریخ وفات معلوم نہیں۔
 نیز اسے سلطان محمد الدین طالبہ کے گنبد مزار میں مدفون بتایا ہے اور طالبہ کو فخر رازی
 (متوفی ۶۰۶ھ / ۱۲۱۰ء) کا معاصر قرار دیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اشہنی
 رازی سے متاخر ہے۔

مصنف نے اپنی کتاب میں حسب ذیل اشعار درج کیے ہیں :

۱۔ عاشقان را چہ بوسے با تو، جز آنک

لب بدوزند و در تو می نگرند

۲۔ بر در تو مقیم نتوان بود

ہو سے می پزند و می گذرند

۳۔ ز رفت دریا اگر گہر زاید

از دہان سگے نیاید

۱۔ نفحات ۳۷، چاپ بی بی سنہ ۱۳۴۲ھ، ذکر محمد الدین طالبہ

۲۔ الغایۃ

۳۔ غایۃ الامکان ۲

۴۔ اندرین بھر بیگان چون خوک

دست دپائے بزن، چہ دانی بوک

۵۔ اندرین رہ اگر چہ آن نمکنی

دست دپائے بزن، زیان نمکنی

۶۔ دارم سخن، یاد نمی یارم کرد

فریاد، کہ فریاد نمی یارم کرد

ان شعروں میں سے نمبر ۴ اور نمبر ۵ حکیم سنائی کی مشہور مثنوی حدیقہ الحقیقہ

کے ہیں، جو خاتمہ مثنوی کے مطابق ۵۲۵ھ (۱۱۳۰ء) کی تصنیف ہے۔ لہذا
غایۃ الامکان سنہ مذکور کے بعد کی تالیف ہوگی۔

خدا بخش لا بُریری کی فہرست میں یہ بھی لکھا ہے کہ نجم الدین رازی (متوفی ۶۵۴/۱۲۵۶ء)

نے اپنی تفسیر قرآن موسوم بہ بحر الحقائق میں اشنوی کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اشنوی ۶۵۲ھ سے پہلے فوت ہوا ہے۔

غایۃ الامکان میں ایک جگہ لکھا ہے :

”از شیخ الاسلام، قدس اشدر روح، شنیدم کہ ہر کہ نہ خیانت روز

درین مقام مقیم تواند بود، فکرت مردے باشد۔“

شیخ الاسلام لقب سے اس جہد میں دو بزرگ مشہور تھے، جلیل الشافعی

(متوفی ۴۵۴ھ/۱۰۸۸ء) اور احمد جام زندہ بیل (متوفی ۵۳۶ھ/۱۱۴۱ء)

اگر یہاں ”شنیدم“ کتابت کی غلطی نہیں تو یہ ماننا ہوگا کہ اشنوی ۵۳۶ھ کے

۱۔ غایۃ الامکان ۶ ب و حدیقہ ص ۲۷۷ طبع ممبئی ۱۸۵۹ء

۲۔ حدیقہ ص ۱۵۶، طبع مذکور

۳۔ غایۃ ۲۶ الف

۴۔ غایۃ الامکان ۶ ب و مطبوعہ ص ۱۵۶

بعد ازاں ۱۹۵۲ء سے پہلے مرا تھا۔

خدا کرے کسی محقق کو اشنوی کا سالِ وفات مل جائے تاکہ یہ گنتی سبجہ
سکے۔

آخر میں یہ عرض کر دوں کہ "اشنوی" منسوب ہے آندہ بانیِ جان کے ایک
بھوٹے سے شہر اشنہ کی طرف۔ سیوٹی نے اسے اشنہی لکھا ہے۔

ایمان سرچشمہ سکون و اطمینان

(۲)

مولانا سید گلسم نقوی

عام طور سے چاہے اسے مانا جائے اور چاہے نہ مانا جائے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایمان اور مذہب کی خواہ کوئی شکل و صورت ہو اس میں سکون اور اطمینان دینے کی بجز مصلحتیت ہے۔ وہ انسان کی روح کو دُورنی بناتا۔ اس کے نقصانات کا تدارک کرتا۔ اس سے مستقبل تباہ نکالتا۔ وہ اس کی زندگی میں امید کی چمک پیدا کرتا۔ اس کی کارکردگی کی طاقت بڑھاتا۔ اس کے قدموں کو ثبات و استقلال عطا کرتا ہے لیکن یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ انسان کی روح کا نقطہ اعتماد اپنے دامن میں یہ اثرات اسی وقت دکھائی دیتے ہیں جبکہ وہ خود اپنی جگہ متقل اور ثابت قدم ہو۔ تغیر و تبدل کے ہاتھ کی اس تک رسائی نہ ہو۔ جو چیزیں مادے کے عود پر گردش کرتی ہیں وہ اس خاصیت سے محروم ہیں۔ انھیں خود کسی چیز پر نیک کی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح اور کیونکر ہماری روح اور ہمارے ذہن کی اعتماد گاہ بن سکتی ہیں؟

لطف یہ ہے کہ خالص مادہ پرست طبقے نے بھی اس بات پر صاف بنایا ہے کہ وجود خدا کے عقیدے کا نمایاں اثر سکون و اطمینان ہے۔ ہر نوعِ عمل نے انہی لوگوں

کی پیروی کرتے ہوئے لکھا ہے :

”میں گمان کرتا ہوں کہ مذہب کا سرچشمہ خوف و وحشت ہے۔ آفات
افسی و سادوسی سے خوف۔ لوگوں کی ضرر رسانی سے خوف۔ نفسانی
خواہشوں کی تحریک سے انسان جو خلافتِ قانون کام کر بیٹھا ہے
اُن کے نتائج سے خوف۔ یقیناً مذہب نے اس خوف و ہراس
اور وحشت و اضطراب کو گھٹایا ہے“

اگرچہ ان خیالات میں کوئی علمی اور فلسفی وزن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ
زمین اور آسمان کے حوادث نے وجود خدا کا عقیدہ انسان کے دل میں پیدا کیا ہو۔
حقیقت یہ ہے کہ انسان نے عالم کائنات میں نظم و ضبط دیکھا۔ اس نے محسوس
کیا کہ بعض چیزیں ہمیشہ منظم طور سے وجود میں آتی ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس کا اندازہ
اس نے ہر زمانے میں اپنے معلومات کے مطابق کیا ہے خواہ وہ محدود ہوں اور خواہ
وسیع۔ برٹرنڈ رسل ادا ان کے دوسرے ہم خیالوں کے اس نظریہ کی عدم صحت سے
اس وقت ابھیں کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس سے بہر حال یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب اور
وجود خدا کا عقیدہ انسان کو خوف و ہراس اور وحشت و اضطراب پر غالب بنا رہا ہے
توجہ کے قابل یہ نکتہ ہے کہ کیوسٹ مذہب کے مخالفین کی صف میں سب سے نمایاں
ہیں۔ وہ اسے علمی طرز پر بھی خرافات سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اس لیے بھی
جانی دشمن ہیں کہ وہ ان کے سیاسی، معاشی اور سماجی مقاصد کے پورا ہونے میں
زبردست رکاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ اس کا انکار
نہیں کر سکتے ہیں کہ مذہب کا اثر ہے انسان کے دل و دماغ کو مطمئن بنانا۔ زیادہ
سے زیادہ یہ کہ انھوں نے اہلینان کے بجائے سنی اور بے ہوشی کے الفاظ استعمال
کیے ہیں۔ ان کا مشہور مقولہ ہے الدین ایون الشعب : مذہب لوگوں کے لیے
ایون کی گوتی ہے : (ماہ خدا شناسی)

لے جہانیکہ من ہی مشن اسم۔ ص ۲۸

۶۔ صحت مند معاشرے کا ذریعہ

معاشرے کے متعلق علم الاجتماع اور قانون کی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں نظر آتی ہیں۔ ان تمام بحثوں سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ جب ہم معاشرے کا مفہوم سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کرتے تو اس نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ معاشرہ ان افراد کے مجموعہ کا نام ہے جو اپنے گونا گوں اغراض کی تکمیل کی غرض سے ایک دوسرے سے وابستہ اور مربوط ہو گئے ہوں۔ معاشرہ یعنی ایسے اشخاص جو دو حیات نفسیات، خیالات اور ردائے عادات کے لحاظ سے ایک دوسرے کی شبیہ اور میل جول کی خاطر باہم نزدیک ہوں۔

علم الاجتماع کے ماہرین نے کثیر مطالعات کے بعد اس حقیقت کا اقرار کر لیا ہے کہ انسان فطری طور سے اجتماع پسند واقع ہوا ہے۔ وہ بالکل تنہا رہ کر زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ وہ اپنے فطری جذبات اور اندرونی احساسات کی بنا پر مجبور ہے کہ سب کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں اکیلا مشکلات زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں تنہا نازل کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ کم از کم دوسرے افراد کا تعاون اس مقصد کے حصول کو آسان فرود بنا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ذہنی اور جسمانی سرمایے میں سے ہر ایک کو محدود حصہ ملا ہے۔ ایک آدمی ہر کام انجام نہیں دے سکتا۔ انسان مجبور ہے کہ ان مادی اور جسمانی طاقتوں سے مدد لے جو دوسروں کے قبضہ میں ہیں۔ عام طور سے لوگ اتنے سخی اور حوصلہ مند نہیں ہیں کہ وہ اپنی طاقتوں سے مفت دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیں۔ بالآخر یہ مشکل ذہنی اور جسمانی طاقتوں کے تبادلے سے حل ہوتی ہے۔ یعنی ہم دوسروں کے سرمایہ سے فائدہ اٹھائیں اور وہ ہماری طاقتوں سے بہرہ مند ہوں۔

بعض علماء اجتماع کا خیال ہے کہ شروع شروع تمدنی زندگی کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ انسان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نکل کر کھانے کی ضرورت تھی۔ وہ

اکیلا اس ہم کو نہیں مر کر سکتا تھا۔ کیونکہ زندہ جانور اس کے پھاڑ کھانے کے واسطے ہر طرف جنگلوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ انسان مجبور تھا کہ چند آدمیوں کو رفیق کا رہنا کہ شکار کرنے کی غرض سے نکلے۔

اس خیال کے صحیح ہونے کے ہم منکر نہیں ہیں۔ لیکن یہ ضروریات زندگی میں سے صرف ایک ضرورت کی تکمیل کے لیے دوسرے افراد سے مدد حاصل کرنے کی وجہ نمایاں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حاجتوں کو پورا کرنے میں انسان کیوں دوسروں کی اچانت کا محتاج ہے؟ اس پہلو پر اس خیال سے کوئی مدد نہیں پڑتی ہے۔

واضح بات ہے کہ افراد انسانی کے درمیان دائمی میل جول اور ارتباط کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے مفادات و منافع میں ٹکراؤ پیدا ہو۔

ممکن ہے کہ یہاں پر کوئی شخص یہ سوال کر بیٹھے کہ ایسی صورت میں اس تمدنی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اگر انسان بیا بانوں، جنگلوں، پہاڑوں کے دروں میں زندگی بسر کرے تو وہ اس تمدنی زندگی سے ہزار درجہ بہتر ہے جس کا قطعی لازمہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کے مفادات ٹکرائیں اور ان کے درمیان لڑائیاں، خونریزیاں ہوں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ مذکورہ بالا صورت حال اس وقت پیش آئے گی جب انسان اپنی حقیقی اجتماعی روح کو خیر باد کہہ دے۔ جب وہ اپنے فطری تقاضوں سے غلط فائدہ اٹھائے۔ ان مفاسد کا دروازہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کامل معاشرہ وجود میں لایا جائے جس کی بنیاد صحیح و سالم انسانی فطرت کے اوپر ہو۔ اس طرح دیائی معاشرے کے اصول کا خلاصہ مندرجہ ذیل تین چیزوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ افراد انسانی کے باہمی روابط کا استحکام۔

۲۔ تمام لوگوں کے حقوق کی مکمل حفاظت۔

۳۔ افراد انسانی کی تربیت و پرورش اور انہیں منازل کمال تک پہنچانے کی

نظروں کا انتظام۔

اگر کسی معاشرے میں ان تینوں بنیادی چیزوں کی رعایت کی جائے تو اس
 نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے تمام افراد اجتماعی پہلو کے لحاظ سے منزلِ کمال تک پہنچ جائیں
 گے۔ وہ اپنی تمدنی زندگی سے ہر طرح بہرہ مند ہوں گے۔

تعاون اور امداد باہمی کی بنیاد پر اجتماعی زندگی کے وجود میں آنے کے بعد افراد
 حاشرو کے لیے فرائض کی تعیین اور ہر ایک کی ذمہ داری کے حدود کا مسئلہ ابھرتا
 ہے۔ خصوصیت سے یہ پیش نظر رہنے کی صورت میں کہ انسان خود خواہ اور خود غرض
 راق ہو رہا ہے۔ جب خود خواہی کا جذبہ نقطہ اعتدال سے قدم آگے بڑھاتا اور سرکشی پر
 ملتا ہے تو آدمی الحق لمن غلب اند“ جس کی لاشی اس کی بھینس“ کے اصول پر دوسروں
 کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں قانون کے وجود کی ضرورت
 نمایاں ہوتی ہے۔ کچھ اصول و قوانین ہونا چاہئیں جو معاشرے کے تمام افراد کے حقوق
 کی حفاظت کریں جو ہر شخص کے فرائض کے حدود معین کریں جو دوسروں کا حق ضائع
 کرنے والے کے لیے سزا کی نوعیت اور مقدار مقرر کریں۔

تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ ماننے لیتے ہیں کہ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں
 ہے جن کی آنکھیں حقیقتوں کو دیکھتی ہیں جو کافی معلومات رکھتے ہیں۔ ان کے عقل و ضمیر
 بیدار نہیں ہیں۔ وہ عادات و رسومات، طرز تعلیم و تربیت سے متاثر نہیں ہیں۔ وہ
 جذبات، میلانات، رجحانات اور شخصی اغراض و مقاصد سے بالاتر ہیں۔ ایسے
 لوگوں میں صلاحیت ہے کہ وہ معاشرتی انصاف قائم کرنے کے لیے ایسے معقول
 اور مفید قوانین بنائیں جو تمام افراد انسانی کی خوش بختی اور خوش حالی کے ذمہ دار ہوں
 لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قوانین کو صحیح طرز سے کون جاری اور نافذ کرے گا؟

کہیے کہ اس سوال کا جواب تو بہت واضح ہے۔ ہر ملک کے قوانین کے نافذ کرنے
 کی ذمہ داریاں کی پولیس، فوج اور عدالت ہے۔ بین الاقوامی قوانین کا نفاذ ادارہ
 اقوام متحدہ کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ملک کے قوانین کو کسی حد تک ہاں

کی پولیس، توجہ اور عدالت عملی جامہ پہناتی ہے۔ وہ علانیہ قانون کی مخالفت نہیں ہونے دیتے۔ لیکن غلوت لگا ہوں۔ سردیوں میں جہاں مجرم کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انکباب جرم کی جہاں کسی کو خبر نہیں ہے۔ جہاں قانون کی مخالفت کے تمام اسباب موجود ہیں۔ جرم کے ثابت ہونے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ جہاں اس کے جرم کی اطلاع صرف اسے اور اس کے خدا کو ہو سکتی ہے۔ ایسے مقامات پر اجزاء قوانین کا ضامن اور ذمہ دار کون ہے؟

رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ دور دور تک نہ کوئی کانسٹیبل ہے نہ پہرہ دار۔ ایک عالی شان گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تمام کمرے قیچی سامان سے بچے ہوئے ہیں۔ زمین پر قالینوں کا فرش ہے۔ دروازوں پر نعل و دیبا کے پردے ہیں۔ تمام پڑوسی گہری نیند سو رہے ہیں۔ گھر کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ مال دنیا سے خالی ہیں۔ اس کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ گزار بسر کرنے کے لیے کسی قسم کا سامان زندگی۔ نادار ہے، مفلوک الحال ہے۔ ہر طرح سے محتاج ہے۔ اس کا دل دجہ خدا کے عقیدے سے خالی ہے۔ اس کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ کوئی ذات حاضر و ناظر ہے۔ وہ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ وہ یہ نہیں مانتا کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی عالم ہے جہاں اس کے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ ایسا شخص کیوں پس و پیش کرے۔ کیوں رے کیوں ہچکچائے، کیوں آگے نہ بڑھے۔ کیوں نہ گھر میں داخل ہو کر جتنا زیادہ سے زیادہ ہلکا پھلکا قیمتی سامان اٹھا کر رفوچکر ہو سکتا ہے اسے لے کر رفوچکر ہو جائے؟ کیے کہ اس وقت کوئی کانسٹیبل نہ ہی۔ کوئی چوکیدار نہ ہی۔ کوئی دیکھنے والا نہ ہی لیکن انسان کا خود ضمیر اسے روکتا ہے۔ وہ آواز دیتا ہے کہ خبردار قدم آگے نہ بڑھنے پائے۔ میں مانتا ہوں کہ ضمیر ایسے موقع پر روکتا ہے۔ متوجہ اور متنبہ کرتا ہے۔ لیکن یہ ضمیر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک فطری طاقت ہے۔ ایک فطری مانگ ہے۔ ایک خیر خواہ و محافظ ہے۔ اگر انسان کی ذات کے اندر بھی

ایک طاقت ہوتی تو مقصود حاصل تھا۔ انسان کا قدم صحیح راستے سے نہ ہٹتا، وہ دوسروں کی غلطی نہ کرتا۔ لیکن خدائی یہ ہے کہ ایک طرف ضمیر کی فطری آواز ہے جو انسان کو قانون کی خلاف ورزی سے روکتی ہے۔ دوسری طرف حب ذات کا فطری جذبہ ہے۔ وہ اسے قانون کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب فائدہ اور نقصان اسی دنیا کا فائدہ اور نقصان ہے۔ اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کانسٹیبل اور چوکیدار کا کہیں دور دور نام و نشان نہیں ہے۔ سرانگریزی کرنے والے کا اندیشہ نہیں ہے۔ قانون کی گرفت میں آنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ پس پیش کس لیے ہے؟ آگے بڑھو۔ جو کرنا چاہتے ہو کہو۔

غرض ضمیر اور حب ذات کے تقاضوں میں تصادم ہوتا ہے۔ کشمکش ہوتی ہے۔ عام طور سے اس جنگ میں فاتح اور کامیاب جذبہ حب ذات ہوتا ہے کیونکہ انسانی فطرت میں اس سے طاقتور، اس سے موثر تر، اس سے زیادہ ہمہ گیر کوئی دوسرا جذبہ موجود نہیں ہے۔

ایسے مواقع پر قانون کی خلاف ورزی سے صرف مذہب روک سکتا ہے۔ مذہب انسان کے دل میں خدائے حاضر و ناظر کا تصور پیدا کرتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ اس خلوت گاہ میں تیرے جرم کو کوئی کانسٹیبل نہ دیکھ رہا ہو۔ کوئی اسے دیکھ کر سرانگریزی کرنے والا نہ ہو لیکن تیرا وہ خدا تیرے پاس موجود ہے جو اسے دیکھ رہا ہے اور ناپند کر رہا ہے جس کے قبضہ قدرت میں تیرا ہر فائدہ اور نقصان ہے۔ مذہب انسان کے دل میں یہ حقیقت راسخ کرتا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ ایک دوسرا عالم ہے جہاں مرنے کے بعد اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں کا فائدہ دائمی فائدہ ہے۔ وہاں کا خسارہ دائمی خسارہ ہے۔ وہاں انسان کو اس کے تمام اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ خدا اور آخرت کے تصور کے بعد دنیا کے اعمال کی دہاں جزا اور سزا پانے کے اعتقاد کے بعد قانون کی خلاف ورزی کے بارے میں ضمیر اور جذبہ حب ذات کے تقاضوں میں کوئی تصادم نہیں باقی رہتا۔ ضمیر حب ذات کا ہم آواز ہوتا اور حب نفس

ضمیر کا ہمنوا ہوتا ہے۔ ضمیر بھی کہتا ہے کہ قانون کی خلافت ورزی نہ ہونا چاہیے اور حب ذہبت کا جذبہ بھی کہتا ہے کہ قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

اس کے علاوہ یہ خود ایک مستقل دشواری ہے کہ اس فوج، پولیس اور عدالت کے دل میں اپنی ذمہ داری کا احساس کیونکر پیدا کیا جائے گا جو مادی ذہنیت رکھتی ہے؟ جس کے نزدیک اس کا کوئی حاضر و ناظر خدا نہیں ہے۔ جس کی نظر میں انسان کی زندگی اور اس کا فائدہ اور نقصان اسی دنیا میں محدود ہے۔ اگر یہ تینوں طاقتیں جنہیں قانون کے نفاذ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے خیانت اور غداوی کریں۔ مجرمین سے ساز باز کر لیں تو ان پر کیونکر قابو پایا جائے گا؟ ان کی بھگوانی کے لیے جن اشخاص کو مقرر کیا جائے وہ بھی دوسروں کے مانند مادی ذہنیت رکھتے ہیں۔ وہ کس لیے اپنے فائدے سے چشم پوشی کریں؟ کیوں نہ اپنے دوران ملازمت میں جائز اور ناجائز ذرائع سے بیسہ بیٹور کر اپنے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے انتظام کر لیں؟ ادارہ اقوام متحدہ بین الاقوامی قوانین کے نفاذ میں کیا مستعدی دکھلا سکتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ وہاں دنیا کی چند مقتدر حکومتوں کو حق دے دیا گیا ہے کہ جو تجویز وہ اپنے مفاد کے لیے نقصان رساں سمجھیں اسے منسوخ کر دیں۔ کیا ادارہ اقوام متحدہ کسی ملک کو اپنی ممبری قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ کیا اس نے حکومت اسرائیل کو حکم نہیں دیا کہ وہ عربوں کے مقبوضہ علاقہ کو چھوڑ دے؟ کیا اسرائیل نے اس حکم کی اطاعت کی اور اقوام متحدہ کے حکم کا احترام کیا؟

اقوام متحدہ کا ادارہ کسی ملک کے زیادتی کرنے کے موقع پر صرف غیر مسلح طریقوں سے اسے ظلم و تعدی سے باز رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو فقط اتنا کر سکتا ہے کہ اس کے تمام ممبران اسے اکیلا بھڑ دیں اور وہ یو سی سی کے کارواں بن جائے۔ اس سے زیادہ ادارہ اقوام متحدہ کے بس میں کچھ نہیں ہے۔

مذہب کی جگہ ضمیر

کہا جاتا ہے کہ یہ مانی ہوئی حقیقت ہے کہ انسان کی ذات میں ایک پوشیدہ قوت موجود ہے جس کا نام ضمیر ہے۔ اس میں مذہب کے قائم مقام بننے کی صلاحیت ہے۔ یہ طاقت تمام حالات میں ہمارے حرکات و سکنات کی گواہی بخواتی کرتی، ہمیں ہمارے فرائض کی طرف توجہ دلاتی، ظلم و جور اور ہر قسم کے خلاف اخلاق کاموں سے باز رکھتی، اچھائیوں کی طرف دعوت دیتی اور بُرائیوں سے روکتی ہے۔ ہمارے بست اور رکیک کاموں سے اسے دکھ پہنچتا ہے۔ جب آدمی کوئی منافی انسانیت کام کرتا، کسی کمزور اور بے بس کو اپنے ظلم و تم کا نشانہ بناتا ہے تو ضمیر اپنی حدات میں اسے طلب کرتا اور اس کو مستوجب سزا قرار دیتا ہے۔ بے شک ضمیر کی طرف سے کوئی ظاہری اور جسمانی سزا نہیں دی جاتی۔ وہ باطنی اور روحانی سزا دیتا۔ مجرم کے دل و دماغ کو بے چین کرتا۔ آہ کچھیم طامت اور سرزنش کے چر کے لگاتا۔ اس کی خوشگوار اور شیریں زندگی میں تلخ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ضمیر بہت جاندار یا جرم بہت زیادہ سنگین ہے تو کبھی یہ سزا مجرم کی زندگی کو تہ و بالا کر دیتی۔ وہ بیمار پڑ جاتا، پاگل ہو جاتا، خودکشی کر ڈالتا ہے۔

تمام لوگوں کے ضمیروں کو علم النفس کے اصول کے مطابق زندہ اور طاقتور بنایا جاسکتا ہے۔ تربیت ضمیر کے بعد مذہبی اصول اور تعلیمات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جو کلام انبیاء و مرسلین کے ہاتھوں انجام پاتا ہے اس کی تکمیل اکیلا ہمارا فرض کر دے گا۔

اس اعتراض کے تشفی بخش طور سے دودھ ہونے کے لیے مندرجہ ذیل امور توضیح ضروری ہے۔

- ۱۔ ضمیر کیا ہے؟
- ۲۔ ضمیر کے مختلف درجے
- ۳۔ عقل اور ضمیر

۴۔ عادات و رسوم کا ضمیر سے تعلق

۵۔ ضمیر کی آواز اور نواز عمل

۶۔ کیا ضمیر کو دھوکا دیا جاسکتا ہے؟

۷۔ دوسرے فطری جذبات اور ضمیر کے درمیان تصادم

۱۔ ضمیر یعنی چہ؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنا ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ مجھ میں ایک پوشیدہ قوت موجود ہے جو میری رفتار و رفتار یہاں تک کہ میرے نظریات و افکار کی نگرانی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ سب لوگ اس حقیقت کو یکساں طور پر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی صحیح الدماغ شخص نہیں ملے گا جو اس قوت کے وجود کا انکار کرے۔

یہ پوشیدہ قوت کبھی چین سے نہیں بیٹھتی۔ ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ وہ برابر ہمیں اچھے کاموں کی طرف متوجہ کرتی اور بُرے کاموں سے باز رکھتی ہے۔ وہ پیہم بلند آواز سے ہم سے کہتی ہے۔

عہد شکنی نہ کرو۔ ظلم و تعدی کے پاس نہ جاؤ۔ کمزوروں کی مدد کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ جن لوگوں کی گود میں تم نے پرورش پائی ہے۔ جنہوں نے تمہاری تعلیم و تربیت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے ان کی تعظیم تمہارا فریضہ ہے۔ تمہیں ہیشہ حق شناس۔ پاکہ امن اور استگاہنا چاہیے۔ اگر ضمیر کے تقاضے کے خلاف ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے جنگ پر فورا تیار ہو جاتا اور ہمارے دل و دماغ کی فضاؤں میں ایک طوفان، ایک انقلاب، ایک غلیم و دو باگی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اندرونی طوفان آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے لیکن اس کے اثرات نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس انقلاب کی غمازی چہرے کا آڑا ہوا رنگ، مزاج کا چرچرا پن کرتا ہے۔ باتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ دل و دماغ صحیح طور پر کام نہیں کرتے۔ اس کے باعقاب اگر کوئی کام کے اعادے کے وقت ہر عمل و دماغ میں کوئی طوفانی

کیفیت نہ پیدا ہو۔ ہماری روح بالکل ساکن اور مطمئن ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا ضمیر ہمارے ارادے کا ہم آہنگ اور ہم مقصد ہے۔

انسان کی کسر کی جب ضمیر کی آواز کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی اور انسان تقاضائے ضمیر کے خلاف کوئی کام کر بیٹھتا ہے تو وہ پھر سرزنش پر آمادہ ہوتا۔ انسان پر اعتراض کی بوجھاد شروع کر دیتا۔ اپنے اس اقدام سے وہ انسان کے دل کو تکلیف پہنچاتا۔ اپنی عدالت سے اس کے خلاف فیصلہ صادر کرتا۔ اسے روحانی سزا دیتا۔ اس کی روح کو کوڑے لگاتا اور اسے توبہ پر تیار کرتا ہے۔

اگر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کسی جرم کے ارتکاب کے بعد بہت زیادہ پشیمان ہوتے ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے دل و دماغ میں آگ لگتی ہے۔ ان کی روح جھلسی جا رہی ہے۔ جیسے کسی نے ان کے جرم کی ہولناکی فلم بنالی ہے جیسے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے مجرم کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ جیسے اس مظلوم اور بے گناہ کے وہ آخری دل خراش فقرے جن سے اس نے جرم کی التجا کی تھی کسی نے رکارڈ کر لیے ہیں جنہیں وہ کبھی کبھی مجرم کو سنا دیتا ہے۔ ضمیر کی تکلیف وہ حرکتوں سے چھٹکارے کی خاطر کبھی مجرم اپنے کو خود عدالتوں میں پیش کر کے اقرار جرم کر لیتے ہیں۔ قانون کی تلوار کے نیچے اپنے ہاتھ سے اپنا گلہ رکھ دیتے ہیں جس خنجر سے کسی مظلوم کی زندگی کو ختم کیا تھا اسی سے اپنا سینہ چاک کر ڈالتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جس فوجی افسر نے اٹیم بم سے جاپان کے دو شہروں کو چند لمحوں میں تباہ و برباد کر ڈالا تھا اس کا قتل سب کے پیش نظر ہے۔ یہی ہوا کہ اس نے بم پھینک کر آباد شہر کو منٹوں میں کھنڈر بنا دیا۔ ہزاروں بے گناہ اشخاص، شیر خوار بچوں، اپستاروں کے بے بس مریضوں اور بے زبان جانوروں کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن اب ضمیر کے داؤنے اسے پاگل بنا دیا ہے۔ احساس جرم نے مجرم کے دل و دماغ میں انقلاب پیدا کر دیا۔

اس کے برخلاف انسان جب کسی بچے کا جرم کرتا تو ضمیر اسے مزید نصیحت

دلاتا۔ ایسے کام کے انجام پا جانے کے بعد ضمیر شائبش کہتا اور تعریف کرتا۔ ایک مرتبہ نہیں جب کبھی انسان کو اپنا وہ کام یاد آتا ضمیر آگے بڑھ کر اس کی مدح کرتا ہے۔ اسی لیے ایسے موقع پر انسان کے دل میں مسرت و انبساط، غرور و سر بلندی کے احساس سے ایک موج پیدا ہو جاتا ہے۔

آدمی جب کسی اچھے یا بُرے کام کے انجام دینے میں مصروف ہوتا تو ضمیر اس موقع پر اطمینان سے نہیں جیتتا بلکہ پوری طاقت سے اپنا فریضہ پورا کرتا ہے۔ پہلی صورت میں انسان کو سہارا دے کر اس نیک کام کی تکمیل کرتا اور دوسری صورت میں اسے باز رکھنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیتا ہے۔ اچھے کاموں کے انجام دینے کے بعد انسان میں جو روحانی بایلدگی پیدا ہوتی وہ اسی ضمیر کی کارگزاری کا نتیجہ ہے۔ یونہی پست اور رکیک کاموں کی انجام دہی کے موقع پر انسان کا تذہذب اس کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ۔ اس کے ہاتھوں کی تھر تھراہٹ۔ اس کی زبان کی لکنت، اس کے پیروں کی کچکپاہٹ۔ اس کے دل کی دھڑکن اسی ضمیر کی ٹوڑ کارگزاری کے اثرات ہیں۔

شاید سوائے ان آثار کے ضمیر کی کوئی ہمہ گیر تعریف ممکن نہیں ہے۔ جامع تعریف کی کوشش بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ روح اور دوسری باطنی قوتوں کی طرح ضمیر بھی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جس کے پہچانے کے لیے اس کے آثار کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

کمال سے عشق و محبت، نقص و عیب سے نفرت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ممکن ہے کہ حقیقت ضمیر اسی قدر فی تقاضے کی ایک بھلک ہو۔ بہر حال یہ بات یقینی ہے کہ فطرت بشری میں اس طرح کی قوت موجود ہے جس کے مخصوص اور نمایاں اثرات ہر شخص محسوس کرتا ہے۔

۲۔ درجات ضمیر کا اختلاف

تمام انسانوں کے ضمیر کی قوت یکساں نہیں ہے۔ ضمیر کی طاقت اور کمزوری کے

محافظ سے ایسے افراد تک کے درمیان تفاوت نظر آتا ہے جنہوں نے ایک طرح کے ماحول میں پرورش پائی اور زندگی بسر کی جو اپنی عمر اور اپنے معلومات کی مقدار کے لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ضمیر کی حکومت ہماری عام حکومتوں سے شباہت رکھتی ہے۔ بعض لائق اور بعض نالائق ہیں۔ کچھ طاقتور اور کچھ کمزور ہیں۔ بعض لوگ کسی یتیم بچے کی آنکھوں کو اشکبار دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ کسی مظلوم بے خطا کے زخاں پر ہلنا نہ بڑا ان کے دل کو تہہ بالا کر دیتا ہے۔ اگر خدا ان کے ہاتھ سے کسی پر معمولی سی زیادتی ہو جائے تو مدتوں اسی کی فکر میں رہتے اور کسی طرح اسے بھولتے نہیں ہیں۔ ان کے مقابل ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں جن کی آنکھوں نے خاک و خون میں لوٹتے ہوئے بے گناہ انسانوں کے لاشے دیکھے ہیں۔ کچھ دیر ان کا دل بے چین رہا۔ وہ اظہارِ افسوس کرتے رہے اور اس کے بعد اس طرح انجان ہو گئے جیسے ان کے سامنے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اسی دنیا میں ایسے سخت دل افراد بھی ہیں جن کے ضمیر بالکل مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں ہلکی سی لرزش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ کوئی تپسی نہیں محسوس نہیں کرتے۔

یہ صحیح ہے کہ ضمیر ایک فطری قوت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تفریق و تبدیل کے قابل نہ ہو۔ علمی اور عملی تربیت سے مؤثر تلقین و تعلیم سے مردہ ضمیر کو زندہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کی کمزوریوں کو دور کر کے اسے طاقتور بنایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ اگر برابر ضمیر کے تقاضوں کے خلاف عمل دہا دہتا رہے۔ اس کے تقاضوں کو مسلسل مسترد کیا جاتا رہے تو رفتہ رفتہ اس کی آواز دھیمی ہو جائے۔ اس کا زور گھٹ جائے۔

۳۔ ضمیر اور فیصلہ عقل

بعض لوگوں نے انسانی ضمیر کو ایک منصف جج سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تشبیہ بعض حیثیتوں سے درست ہے لیکن اس میں ایک بڑا عیب بھی ہے۔ وہ یہ کہ دوسرے ججوں کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی قوت ہے مگر ضمیر نیکی اور بدی کی تشخیص میں عقل کا محتاج ہے۔

اچھائی اور بُرائی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ضمیر کسی
 قوت اور اُکائی کا نام نہیں ہے۔ اور اُکات صرف عقل کے وسیلہ سے حاصل ہوتے ہیں۔
 انسان عقل و فکر سے سہارا لے کر اچھائی اور بُرائی کا فیصلہ کرتا۔ اس کے بعد ضمیر اپنی جگہ
 سے اُٹھ کر ان اچھائیوں کے بجا لانے کی دعوت دیتا اور ان بُرائیوں کے ارتکاب سے
 روکتا ہے جن کے متعلق عقل پہلے فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کا نتیجہ واضح ہے کہ اگر نیک و بد
 کے درمیان امتیاز میں عقل سے چوک ہو گئی تو اس کی پیروی کی وجہ سے یقیناً ضمیر بھی گمراہ
 ہو جائے گا۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل مثال کی طرف توجہ فرمائیے۔
 آپ اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ دو بڑے سیاسی ملکوں کے طرفدار سرمایہ داری
 اور کمیونزم کے حامی ایک دوسرے کے مقابل صفت بستہ ہیں۔ ایک طرف کے فلسفی دوسرے
 طرف کے فلاسفہ کے مقابل۔ ایک گروہ کے سائنسداں دوسرے گروہ کے سائنس دانوں
 کے مقابل۔ ایک ملک کے سیاسی لیڈر دوسرے ملک کے سیاسی لیڈروں کے مقابل۔ ایک
 جماعت کے انشا پرداز دوسری جماعت کے صاحبان قلم کے مقابل۔ ایک طرف کی فوجیں
 دوسری طرف کی فوجوں کے سامنے ایستادہ ہیں۔ دونوں گروہوں کے درمیان سرد و
 گرم جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک علمی اور جنگی ہتھیاروں سے دوسرے کو شکست
 دینے کے لیے کوشاں ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان بکثرت ایسے
 اشخاص موجود ہوں جو ان دونوں سیاسی ملکوں میں سے کسی کو صحیح نہ سمجھتے ہوں۔ انہیں
 کسی ایک کی طرف داری پر ان کے شخصی منافع نے آمادہ کیا ہو۔ لیکن اس سے بھی انکار
 نہیں کیا جاسکتا کہ دونوں طرف کی صفوں میں ایسے افراد ضرور موجود ہیں جو اپنے ملک
 کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ مشرق و مغرب کے انشا پردازوں کے
 نتائج علمی کے سرسری مطالعے سے اس بات کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ ہم دیکھ رہے
 ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔
 ہر ایک دوسرے کے تہس نہس کرنے کے لیے ایسی کوششوں کو انسانیت کی بہت بڑی
 خدمت سمجھ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کا ضمیر اس کے اہم اُمات کو پسند

کر رہا۔ ہر ایک کا ضمیر دو مختلف راستوں کو طے کر رہا ہے۔ اسی بنا پر دونوں گروہ خوش اور مطمئن ہیں۔ کوئی بھی اپنے کو مجرم نہیں سمجھ رہا ہے۔

یہ منظر اس وقت ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا ضمیر اس کی عقل و فطرت کے فیصلے کی پیروی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ حقیقت دو مختلف سمتوں میں نہیں ہو سکتی۔ یقیناً ان دونوں مسلکوں میں سے کوئی ایک یا دونوں نقطہ صحت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کسی گروہ کی قوت فیصلہ سے چوک ہو گئی ہے۔ اسی چوک نے ضمیر کو بھی غلط راستے پر گامزن بنا دیا ہے۔

۴۔ رواں دم و عادات سے ضمیر کا تعلق

ماحول اور عام رواں دم و عادات بھی ضمیر کے رجحانات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات بہت سی غلط باتیں سماج کا جزو بن جاتی ہیں۔ ان کے عمومی رواج کی وجہ سے ان کا واقعی اور حقیقی نقص آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے کاموں کے انجام دینے کے بعد بہت کم لوگ ملیں گے جن کا ضمیر بے چینی محسوس کرے۔ اکا دکا آدمی دستیاب ہو سکتے ہیں جن کی عقل کے ہاتھ پاؤں نے رواں دم و عادات کی زنجیروں کو توڑ ڈالا اور انھیں سو فیصدی صحیح اور آزاد فیصلہ کرنے پر قادر بنا دیا ہے۔ مثلاً جو لوگ جانوروں کا ذبح کرتا، ان کا گوشت کھانا مذہبی طور پر ممنوع سمجھتے ہیں کسی جانور کے گلے پر پھیری چلنا یا اس کا گوشت کھانا ان کے ضمیر کو بے چین کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کے ماحول میں یہ باتیں عموماً رائج ہیں اور انھیں ان سے کوئی ناگواری محسوس نہیں ہوتی۔

یہ درست ہے کہ ہمارے بعض برادرانِ وطن کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ کسی حیران کے لیے اس سے بڑھ کر کیا کمال ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سے بلند تر مخلوق کے جسم کا جزو بن جائے جس طرح خاک کے ذرے نباتات کا جزو بنتے جس طرح نباتات حیوانات کا جزو بنتے ہیں اسی طرح جانور اگر اپنی موجودہ سطح وجود سے متعلق ہو کر کسی بالاتر سطح وجود تک پہنچے تو کیا قابلِ اعتراض بات ہے؟ یہ وہی قانونِ تکامل ہے جو سارے

جہاں آفرینش میں ناقہ اور راج ہے لیکن اگر بالفرض برادران وطن کے اس طرز فکر کو صحیح مان لیا جائے تو جانوروں کے ساتھ ہمارے برتاؤ سے ہمارے ضمیروں کے بے چین نہ ہونے کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے سماج میں یہ برتاؤ رائج ہو گیا ہے؟

عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بری بات سماج میں داخل ہو جائے تو اس کی برائی کم ہوجاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے پست سماج میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ضمیر اس پستی کا عادی بن گیا۔ اس کی قوت فیصلہ زنگ آلود۔ اس کی چشم بصیرت کمزور ہو گئی۔

۵۔ ضمیر کی آواز اور تذکرہ عمل

کسی کام کا برابر دہراتے رہنا جس سے عادت کی تشکیل ہوتی ہے اس سے بھی ضمیر کی فعالیت اور قوت کا رکرونگی پر اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ پلے در پلے اپنے ضمیر کے تقاضوں کے خلاف کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ آخر میں ان کا ضمیر انھیں نہ کوئی ملامت کرتا اور نہ اس غلط فعل کی انجام دہی سے بے چین ہوتا ہے۔ جرائم پیشہ اشخاص برابر جرائم کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں اور ان کے ضمیر ان سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کرتے۔ ایسے کہنے کا رسیا ستاروں کی کسی نہیں ہے جو اپنے اقتدار کے تحفظ کی خاطر ایسے ایسے ہولناک اقدامات کرتے جنھیں سن کر ہمارے جسم پر دھنکے ٹکھڑے ہو جاتے ہیں۔ دل ہلا دینے والے غوٹے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے آتے۔ لیکن ان کا اطمینان و سکون بتاتا ہے کہ ضمیر کے دباؤ کی وجہ سے کسی باطنی بے چینی کو وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اس بے حسی کا سبب یہی ہے کہ تذکرہ جہم اور فیصلہ ضمیر کی طرف سے بے اعتنائی نے اس نادیدنی حق کو خاموش کر دیا۔

ضمیر بھی دوسری روحانی اور حیوانی قوتوں کی طرح بیکار رہنے سے رفتہ رفتہ فنا ہو جاتا ہے۔ گہرے تاریک غاروں میں ایسے جانور ملتے ہیں جن کی آنکھیں کام نہیں کرتیں۔ نیچرل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جانور اپنے اولیٰ مدد خلقت سے

ایسے نہیں ہیں۔ انکی آنکھوں میں بینائی موجود تھی۔ وہ پہلے ان فادوں سے باہر رہتے تھے۔ ضروریات زندگی کی تلاش نے جب انھیں اندھیرے فادوں میں ڈھکیل دیا تو بیکار رہنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ ان کی آنکھوں کی روشنی رخصت ہو گئی اور وہ اندھے ہو گئے۔ اسی طرح وہ مجرم جنھیں قید تنہائی کی سزا بھگتنا پڑتی ہے چونکہ انھیں چلنے پھرنے کا موقع نہیں ملتا لہذا آواز ہونے کے بعد ایک مدت تک وہ چلنے پھرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ انسانی ضمیر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب اس کی آواز پر لپیک نہیں کہی جاتی تو مدبر جانا اس کی صدا میں ضعف و اضمحلال پیدا ہوتا رہتا یہاں تک کہ وہ ایک وقت میں بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان کو اچھے کاموں کے انجام دینے کی عادت پڑ جائے تو ان کے ترک کرنے سے ان کا ضمیر انتہائی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جنھیں بجماعت اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ہے اگر وہ کسی وجہ سے اپنے وقت پر نماز نہ پڑھیں تو انھیں قلبی اذیت ہوتی ہے۔ غلط کاموں کا ارتکاب کرتے کرتے جن افراد کو جرائم کی عادت پڑ گئی ہے ان کے ضمیر مردہ ہو چکے۔ اب راہ راست کی طرف انھیں کون متوجہ کرے گا؟

۴۔ ضمیر بھی دھوکا کھاتا ہے

اکثر انسان اپنے ضمیر کو خود دھوکا دیتا ہے۔ اپنی عقل و فکر کی گہرائیوں میں کسی کام کی بُرائی کا یقین رکھتے ہوئے محض اپنے ضمیر کی سرزنش سے بچنے کے لیے اس فعل کی دودھ اڑا کر تاویلیں تراشتا ہے۔ ایسا ظاہر کرنا کہ میری نظر میں یہ فعل بالکل صحیح اور پسندیدہ ہے۔

ہمارے ارد گرد دیکڑوں غلط نامعقول افعال انجام دیے جاتے رہتے ہیں جن کے مرتکبین اپنے ضمیر کی سرزنش سے بچنے کی خاطر مختلف مضحکہ خیز عذر کیا کرتے ہیں۔ بہت سے افراد ایسے موجود ہیں کہ اگر ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تم چوری کیوں کرتے ہو تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اس ملک میں کون ہے جو کسی نہ کسی طرح چوری نہیں کرتا ہے؟

فرایئے اس قسم کے افراد کا ضمیر انھیں راہ راست کا پابند بنا سکتا ہے؟ یقیناً
ان کا ضمیر غراب غفلت میں ہے۔ اسے تھکیاں دے دے کر شکا دیا گیا ہے۔ ضمیر
خفتہ کسی قسم کی ہدایت پر قادر نہیں ہے۔

۶۔ دوسرے رجحانات اور ضمیر کے درمیان تصادم
ہو یا را اور بیدار ضمیر کی تاثیر کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا۔ یقیناً ایسا
ضمیر انسان کی آزادی اور مطلق الغافی پر پابندی عائد کر سکتا۔ اس کے کردار کی نگرانی پر
قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے انسان کے اعصاب پر اتنا قوی تسلط
حاصل ہو کہ جادہ روہ چاہے انسان کے رخ کو موڑ دے جس راستے پر چلنا مناسب
بگھے انسان کو ہاتھ پکڑے اس راستے پر گامزن کر دے۔

ضمیر کی آواز سے دوسرے فطری رجحانات کی مختلف آوازیں ہیں۔
ایک طرف ضمیر اپنے پسندیدہ راستے پر انسان کو چلانا چاہتا۔ دوسری طرف خود پرستی
جاہ طلبی، جنسی خواہش، مال و دولت سے محبت اپنے تقاضوں کو انسان سے پورا
کرانا چاہتی ہے۔ اس کشمکش میں ضروری نہیں ہے کہ فتح ہمیشہ ضمیر ہی کو حاصل ہو۔
اکثر انسانی ضمیر دوسرے فطری جذبات سے لڑ کر شکست کھا جاتا ہے۔

وہ جوان کہ جسے ہواؤ ہوس کی سرکشی نے عفت و شرافت کے راستوں سے منحرف
بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو۔ ضمیر زندہ اور بیدار ہے۔ اپنی
راہنمائی کے فریضہ کو ہر ہر نقطہ پر پورا کر رہا ہے لیکن جنسی جذبات ضمیر سے زیادہ
طاقتور ہیں۔ لہذا انھوں نے ضمیر کی آواز کو بے اثر بنا دیا ہے۔

جن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دولت ہیا کرنے کی فکر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
یکے کیسے پیست اور رکیک اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فریب دہی، منکاری،
دروغگوئی، غلط بیانی کسی بات میں وہ بند نہیں ہیں۔ دوسروں کے فقر و احتیاج
سے فائدہ اٹھانا ان کا مستقل مشغلہ ہے۔ کیا ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں؟ ایسا نہیں ہے
ضمیر زندہ ہیں انسان کے احوال پر انھیں ملامت بھی کرتے ہیں لیکن حب مال کا جذبہ

ضمیر کی آواز کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔

آج ہی نہیں ہزارہ میں صاحبان اقتدار نے اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ہونک حربے استعمال کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیشہ سے انسانی خون کی ندیاں بہتی رہی ہیں۔ مد مقابل کے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے لاشوں نے ان کی آنکھوں کو بھی اشکبار نہیں بنایا بلکہ اس کے برعکس ان کی آنکھوں میں مسرت و انبساط کی درخشندگی ان کے لبوں پر نغم و کامرانی کی مسکراہٹ دکھی گئی ہے۔ وہ سیاسی لیڈر ہی کیا جو اپنے حریف کو اس کی زندگی ختم کر کے میدان مقابلہ سے نہ ہٹا سکے۔ سیاست کی دنیا میں کون سا مذہبی اور اخلاقی بڑے سے بڑا جرم ہے جس کا خفیہ یا علانیہ ارتکاب نہیں کیا جاتا۔ کیا واقعات سیاستدانوں کے دماغوں کی رد عام عقول و افکار کی روش سے مختلف ہے۔ کیا ان کے ضمیروں کے تقاضے دوسروں کے ضمیر کے مطالبوں سے جدا گانہ ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ان کے جذبہ جاہ پرستی نے عقل و ضمیر پر تسلط پالیا ہے۔ عقل و ضمیر مغلوب، مفتوح ہو چکے ہیں۔ ان کی آوازوں کو دبا دیا گیا ہے۔

ضمیر کی حقیقت اور اس کے تاثرات کے متعلق جو ہم نے طویل بحث کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس کے مدعی ہیں کہ ضمیر مذہب کی جگہ کو پر کر سکتا ہے۔ وہ نہ پورے طور سے مذہب کو پہچانتے ہیں اور نہ ضمیر انسانی کو۔ انھوں نے انسان انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نہ مذہب کی افادیت کو سمجھا ہے اور نہ ضمیر کے دائرہ اثر کو۔

مذہب انسانی زندگی کے جن گوشوں اور پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری ہے ضمیر ان میں سے کسی گوشے کو پر نہیں کر سکتا۔

خلقت انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ علمی اور عملی حیثیت سے تمام ممکن درجات کمال تک پہنچ جائے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے صحیح ترین اور انتہائی جامع تعلیمات کی ضرورت ہے۔ انسانی علوم ناقص اور آماجگاہ خطا ہونے کی وجہ سے انسان

کو اس کی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے۔ صرف پیغمبران کے تعلیمات کے سایے میں ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک طرف اپنے معلومات کی کمی کو دور کریں اور دوسری طرف اپنے غلط اور خلاف واقع نظریات کی اصلاح کی جانب متوجہ ہوں۔

ضمیر کو مذہب کی جگہ بٹھانے والوں سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیا ضمیر انسان کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے اپنے پاس صحیح اور جامع علوم کا کوئی ذخیرہ رکھتا ہے؟

یقیناً ہمارے سوال کا جواب نفی میں دیا جائے گا۔ قطعاً ضمیر کے پاس علم کا کوئی ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں عقل و فکر کا سہارا لیتا ہے۔ نیک و بد کی تعین عقل کرتی ہے۔ ضمیر عقل کے پیدا کردہ امتیاز نیک و بد کے بعد اچھائیوں کے بجالانے کی دعوت اور برائیوں سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے جبکہ ضمیر کے پاس علم کا کوئی سرمایہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کے معلم ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سقراط اور ارسطو کا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ اخلاق کی پیدائش علم کے شکم سے ہوئی ہے۔ ان دونوں کا نظریہ تھا کہ حسن اخلاق خوبی اور بدی کے علم کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہمارے روزمرہ کے مشاہدات اس خیال کے بے بنیاد ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہمیں براہِ یہ نظر آتا ہے کہ لوگ غلط عادتوں، سرکش جذبات سے مغلوب ہو کر بہت سے پست اور رکیک افعال کے مرتکب ہوتے ہیں حالانکہ ان افعال کی رکاوٹ اور ان کے منحوس نتائج انہیں یقین ہوتا ہے۔

صحیح یہ ہے کہ حسن اخلاق کی تخلیق دو چیزوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ علم اور فطری میلانات، عقل ایک قانون ساز کی حیثیت رکھتی ہے۔ عقل کے بتائے ہوئے قوانین کا اجراء اور نفاذ طبعی میلانات کے ماتحت ہوتا ہے۔ شکل یہ ہے کہ طبعی میلانات کبھی اپنے حدود اختیار سے باہر قدم رکھ دیتے ہیں۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ عقل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کبھی مملکت جسم پر خود حکومت کرنے لگتے ہیں۔ اسی شکل کے حل کرنے کے لیے انسان کو تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی

ضرورت ہے۔ خوش قسمتی اور یحییٰ بنی کے صحیح ترین وسائل و اباباب کی راہنمائی کے علاوہ
 طبی میلانات کی سرکشی اور سرتابی کو مدد کرنے کے لیے کوئی انسان ہونا چاہیے۔ کوئی قوت
 ہو تو طبی میلانات کو عقل و ضمیر کا ہم آواز بنادے۔ چونکہ تربیت میں علمی سے زیادہ
 عملی کو اہمیت ہے۔ مرنے کا مل کے لیے اچھے اور برے ادھات سے پوری واقفیت
 زیر تربیت اشخاص کے مزاجی اور طبی اسرار و رموز پر اطلاع کے علاوہ یہ بھی لازم ہے
 کہ وہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے ایک مکمل انسان ہو۔ غیر تربیت یافتہ ہرگز دوسروں
 کی تربیت نہیں کر سکتا۔ نہ صرف یہ کہ مرنے کا مل ہو بلکہ اسے زیر تربیت افراد کا انتہائی
 مورد اطمینان بھی ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ دوسرے اشخاص اس
 کے ہم رنگ بننے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے چنے ہوئے افراد ہی
 ایسے ہو سکتے ہیں جو ہر لحاظ سے کامل ہوں۔ انسان ایسے کامل ترین افراد کے زیر تربیت
 مذہب کی وجہ سے آتا ہے۔ جو مذہب سے دور ہیں وہ اپنا مرنے انبیا کو کب قرار
 دے سکتے ہیں؟

انصاف کیجیے کہ ضمیر بھلا کہاں انسان کے لیے ایک کامل مرنے بن سکتا ہے؟
 مرنے کو ہمیشہ زیر تربیت اشخاص سے مکمل اور بلند ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے مقام اور
 نمایاں اخلاق کے ذریعے ان کی شخصیت پر اثر ڈالے۔ اس کے علاوہ عرض کیا گیا کہ
 ضمیر اچھے اور برے اخلاق کی تمیز میں عقل پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے اس کے
 بارے میں ہر قسم کی گمراہی کا امکان ہے۔ ایسی صورت میں ضمیر اخلاق کا راہ نما
 کیسے بن سکتا ہے؟

مذہب کی پیروی سماج کے لیے اصول و قوانین فراہم کرتی۔ رائج الوقت باتوں
 کی اصلاح کرتی ہے اور یہ مسلم ہے کہ ضمیر قانون ساز نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف عقل کے
 بنائے ہوئے اصول و قوانین کو نافذ کر سکتا ہے۔

ہاں ایک صفت ایسی ضرور ہے جس کے لحاظ سے ضمیر مذہب کا شریک
 ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح انسان کے افعال کا مذہب نگران ہے۔ اسی طرح اس کا ضمیر

بھی ناظر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی ضمیر مذہب سے بہت پیچھے ہے۔
ایک سرسری موازنہ

ضمیر یقیناً انسان کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ مذہبی تعلیمات نہ ہوں تو وہ اپنے کام کو نامکمل طوع سے انجام دے گا۔ اس کے برخلاف دینی اعتقادات انسان کے افعال کی نہایت مکمل نگرانی کرتے ہیں۔ ہمیں اقراء ہے کہ ضمیر کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اعمال انسانی کی کردی نگرانی کر کے بعض اوقات انسان کو دوسروں کے حقوق کی پامنائی اور اسی طرح کے دوسرے کاموں سے باز رکھے۔ لیکن جب ہم ضمیر کی نگرانی کو مذہبی اعتقادات اور تعلیمات کے سامنے رکھ کر دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ضمیر کا پتہ ان کے بہ نسبت بہت ہلکا نظر آتا ہے۔

۱۔ ضمیر کے پاس اپنے منشاء کو نافذ کرنے کے لیے کوئی قوت موجود نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے احکام سے سرتابی کریں۔ اس کی آواز کی طرف متوجہ نہ ہوں ضمیر سوائے انہیں سرزنش کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک یہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ضمیر کے انتہائی طاقتور اور جاندار ہونے یا اس جرم کی سنگینی کی وجہ سے جن کا ان سے ارتکاب ہوا ہے بیمار یا پاگل ہو گئے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ضمیر کی سخت اور دہیم ملامت سے جھٹکارے کے لیے مجرم نے خودکشی کر لی۔ یہ سب درست مگر غیر شخص کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایسے واقعات بہت کم پیش آتے ہیں۔ شاید سیکرڈی مجرمین کے درمیان ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے جن کا ضمیر اس حد تک طاقتور ہو۔ یہ بھرا لیے مظاہرے اس وقت ہوا کرتے ہیں جب ضمیر کے قوی ہونے کے ساتھ جسم بھی سنگین ہو۔ اکثر دیشتر انسان معمولی اور ہلکے جرائم کا ارتکاب کیا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ضمیر کا دباؤ ایسا شدید کہاں ہوتا ہے جو بیمار یا دیوانہ بنا دے؟

مقتصر یہ کہ ضمیر کی سرزنش اور اس کی جانب سے مانعہ کردہ روحانی سزا اتنی نرم ہے جسے اکثر اشخاص برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اچھے کاموں کی انجام دہی کے موقع پر ضمیر کی طرف سے انسان کو کوئی قابل لحاظ انعام نہیں ملتا ہے۔ یہی پسندیدہ فراموشی پر

کرنے کے بعد اپنے دل و دماغ میں صرف ایک روحانی سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس بھی عام طور سے لوگوں میں بہت تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خمیر کے خزانے میں کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے جسے وہ اپنی فرمانبرداری کے صلے میں دے۔

ہو سکتا ہے کہ بعض اشخاص ایسے حساس ہوں کہ ان کے لیے روحانی راحت و آسودگی پر مادی صلے اور جزا سے زیادہ لذت بخش ہو لیکن انہیں پیش نظر رکھ کر گفتگو نہ کرنا چاہیے۔ سماجی بحثوں میں فیصلے اکثریت کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ اگر اگلا دکا افراد کو اجتماعی مباحث کا معیار نہیں قرار دیا جاسکتا۔

انسانی ضمیر کے بالمقابل مذہب کے پاس اپنے نفاذ اور اجراء کے لیے بہت بڑی طاقت موجود ہے۔ دینی عقائد، خدا اور آخرت کا اعتقاد، ابدی اور دائمی نعمتوں، سخت اور انتہائی تکلیف دہ سزاؤں کا یقین انسان کو بڑی شدت سے مذہبی اصول و قوانین کی پابندی پر آمادہ کرتا ہے۔ مذہب سے وابستہ انسان اعتقاد رکھتا کہ خدا اس کے دل کے تمام بھیدوں سے واقف ہے۔ ہر چیز اور ہر جگہ کی اسے خبر ہے۔ لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ فی السموات ولا فی الارض و کرۃ زمین اور بے شمار دوسرے کروں کے ایک ایک ایٹم کا وزن اس کی نگاہ علم سے اوجھل نہیں ہے۔ "مذہبی شخص یقین رکھتا کہ اس کا خدا ہر شے پر قادر ہے۔ کوئی دشواری اس کے لیے دشواری نہیں ہے۔" ما کان اللہ ل یجزعہ من مثلی فی السموات ولا فی الارض۔ زمین اور ان عظیم الشان آسمانی کرات میں بلا استثناء کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کو بے بس بنا دے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ میرے نیک اعمال کے عوض میں بہشت بریں کی لازوال نعمتیں ہیں اور اس سے بڑھ کر خدا کی رضامندی حاصل ہوگی جس سے بلند کسی معنوی اور روحانی لذت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح میرے اعمال بد کی سزا بھی انتہائی سخت ہے جہنم کے بھڑکتے ہوئے سیاہ شعلوں، دردناک اور جانفرسا شدید ترین عذابوں کا سامنا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ

”جس نے ایک نفع سے ایم کے ذن کے برابر نیکی کی وہ اور جس نے اسی طرح ایک حقارت سے
کے مساوی بدی کی وہ بھی اس کے سامنے آسکے رہے گی۔“

بلاشبہ ایسے خدا اور ایسی سزا و جزا کا یقین ضمیر کی ملامت اور مدح کے نسبت بہرہا
زیادہ انسان کے رفتار و کردار پر اثر انداز ہے۔ اسی لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسانی ضمیر
دوسرے فطری جذبات اور محرکات سے شکست کھا کر خاموش ہو جاتا لیکن خدا اور وہ
آخرت پر ایمان برابر مقابلہ کرتا رہتا اور آخر میں جذبات کے طوفان کو خاموش کر دیتا ہے۔
معلوم ہوا کہ مذہب کے پاس اپنے اصول و احکام کی پیروی کرانے کے لیے جو
زبردست طاقت موجود ہے وہ انسانی ضمیر کے پاس اپنے اوامر و نواہی کی اطاعت
کرانے کے واسطے موجود نہیں ہے۔

۲۔ ضمیر غلط راستہ کی طرف بھی دعوت دے سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے فیصلے کا دار و مدار
اور احکامات عقل کے اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایہ و عادات اور ماحول سے اس کے فیصلوں
میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عرض کیا گیا کہ ضمیر کی گرفت سے نکل جانا کوئی مشکل
بات نہیں ہے۔ انسان اپنے ضمیر کو دھوکا دے سکتا ہے۔ اس کے برخلاف مذہبی
ہدایات اور احکام کی بازگشت چونکہ خدا کی ذات کی طرف ہے لہذا ان کی صحت اور
درستی مورد اطمینان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص خدا اور رسول کو فریب دینے کا قصد
نہیں کر سکتا۔ بے شک مذہب کے احکام کی غلط اور بے جا توجہیں اور تاویلیں
ممکن ہیں لیکن وہ آخرت کی حتمی اور یقینی سخت ترین سزاؤں کی سپر نہیں بن سکتیں۔
۳۔ اشارہ کیا گیا کہ سماجی مسائل میں کم از کم لوگوں کی اکثریت کو پیش نظر رکھنا
چاہیے۔ جو چیز محض چند آدمیوں کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو اسے معیار و میزان
نہیں قرار دیا جاسکتا۔ یہ بات بہت نمایاں ہے کہ اکثر قوموں کے اکثر افراد ایسے
طاقتور اور مؤثر ضمیر کے مالک نہیں ہیں جو ان کے افعال کی نگرانی مذہب کی طرح
کر سکے۔ جن لوگوں کو مذہبی عقائد صحیح راستہ پر گامزن نہ کر سکیں۔ انہیں بیچارہ ضمیر
سید سے راستہ پر کہاں چلا سکتا ہے؟ یہ محض خیالی بات ہے کہ نفیاتی تربیت کے

دیئے ایسے اشخاص کے ضمیر کو قوی اور مؤثر بنا دیا جائے گا۔ انتہائی متقدم ملکوں میں جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد ہمارے دعوے کا مضبوط شاہد ہے۔ ہاں مذہبی عقائد میں ضرورت ایسی بے پناہ قوت ہے جو پوری فوج انسانی یا اس کی اکثریت کو صحیح راستہ پر چلنے کا پابند بنا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مذہبی عقائد کو اپنے تاثرات کے لیے کبھی آواز نہیں چھوڑا گیا۔ ہر زمانے میں صحیح عقائد دین کی ترویج و اشاعت کے لیے موافق رہے۔

اس دعوے کے پائے ثبوت تک پہنچنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے عربوں پر نظر کیجیے۔ اگر پیغمبر اسلام عربوں کے ضمیر کی تربیت کر کے انھیں اخلاقی پستیوں سے نجات دلانے کی کوشش کرتے تو ہرگز آپ کو وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی جس کے آپ خواہاں تھے۔ آنحضرتؐ نے ان کی اصلاح اخلاقی خدا اور آسمانی تعلیمات کی طرف انھیں متوجہ کر کے فرمائی۔ اس کے نتیجے میں رسولؐ نے پوری قوم کی ذہنیت میں ایسا زبردست انقلاب پیدا کر دیا جس کا اقرار تمام دنیا کے مورخین کو ہے۔ وہ قوم جو ہر حیثیت سے ذلیل اور پست نظر آ رہی تھی مختصر عرصے میں بلندی کے آسمان پر پہنچ کر وہ بن کر چلنے لگی۔ اسلامی تربیت اور اس کے تعلیمات و عقائد کا یہ اعجاز نہیں ٹوکیا ہے کہ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کے بعد وہاں کے مقامی باشندوں نے اپنے اہلک و اموال کا نصف حصہ اپنے نوادہ ہم مسلک بھائیوں کو دے دیا۔

نہیں کہا جاسکتا کہ اس زمانے میں اگر اخلاقی اصلاح کی کوشش تربیت ضمیر کے راستے سے کی جائے تو وہ ایسی نتیجہ خیز اور سودمند ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ آج کل کے جدید علوم نے انسانی عقل و فکر کو حقائق و واقعات کے قبول کرنے کے لیے نسبتاً زیادہ آمادہ بنا دیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ موجودہ تمدن نے گزشتہ سادہ زندگی کے برعکس انسان کے توجہات کو ضمیر کی آوازوں کی طرف سے موڑ دیا ہے۔

۲۔ ضمیر کے تقاضوں کی پے درپے مخالفت سے اس کی آواز میں اضطراب پیدا ہو جاتا۔ اس کی حیثیت اس حاکم معرول کی قرار پا جاتی ہے جسے اپنی حکومت میں دینی بھروسہ

قصر کا موقع نہیں ملتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر کی آواز ایسے اشخاص کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے جنہوں نے اس کی مخالفت کم کی ہو۔ لیکن جرائم پیشہ افراد کے لیے ان کے ضمیر کی آواز کا اثر بہت گھٹ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضمیر کی حکومت کا دائرہ بہت محدود ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں مذہبی اعتقادات اور دینی تعلیمات اگر دل میں ابھی طرح راسخ ہو جائیں تو انتہائی جرائم پیشہ اشخاص کو بھی سیدھے راستے پر لا سکتے۔ ان کی تاریک زندگی کو نورانی بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔

گزشتہ معروضات کا پتہ چڑیہ ہے کہ ایک طرف ضمیر کی حکومت مختلف حیثیتوں سے مذہب کی حکومت کے بہ نسبت محدود ہے۔ دوسری طرف اپنے دائرہ سلطنت میں بھی اسے وہ تسلط و اقتدار حاصل نہیں جو دین اور مذہب کو حاصل ہے۔

طاقتور اور موثر ضمیر ایک مخلص، بے لوث، پاک دامن و دوست کے مانند ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یہ خیر خواہ دوست ہمہ وقت انسان کو مفید نصیحتیں کرتا اور سودمند مشورے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا بلند نظر، وسیع القلب، صائب الرائے دوست ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ جنہیں حسن اتفاق سے ایسا دوست مل گیا ہے وہ سب اس مخلص اور بے لوث دوست کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے بخاف سے برابر نہیں ہیں۔

اس سے قطع نظر کہ مخلص دوست ایسا بھولا اور سیدھا ہے کہ اسے باسانی دھوکا دیا جاسکتا ہے، غلط تاویلیں اور توجہیں کر کے مطمئن بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اپنی نصیحتوں اور ہدایتوں کے مطابق عمل کرانے کے لیے کوئی قوت موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے اوپر ذرا ہی کا پابند بنانے سے عاجز ہے۔ اس کا تسلط و اقتدار اس کے اثرات مذہب کے مقابلے میں نہیں آسکتے۔

دو قابلِ توجہ اعتراض

اس مقام پر بہت سے اعتراضات کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن ان میں سے دو توجہ

کے ذات ہیں اور ان کے جواب کی ضرورت ہے۔

پہلا اعتراض

کہا جاسکتا ہے کہ ہیں اقرار ہے کہ تمام سماجی اور اخلاقی برائیوں کی اصلاح ضمیر کے میں میں نہیں ہے۔ وہ انسان کو زندگی کی ایسی شاہراہ پر نہیں چلا سکتا جہاں ظلم و جور کا بالکل نام و نشان نہ ہو۔ لیکن اگر انسانی ضمیر ایسا نہیں کر سکتا تو مذہب و ادیان بھی اب تک ایسی مکمل اصلاح نہیں کر سکے ہیں۔ دوسرے فنکاروں میں یوں کہا جائے کہ ”دینہ فاضلہ کے خواب کی تعبیر نہ ضمیر دے سکتا ہے اور نہ مذاہب دے سکے ہیں۔“ یہ نفس صرف ضمیر ہی میں نہیں بلکہ ادیان و مذاہب میں بھی موجود ہے۔

جواب یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ بیانات میں جو ضمیر کو انسان کے اعمال کی نگرانی کے لحاظ سے ناقص قرار دیا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جس طبقے میں بھی مذہب پہنچے گا اس کے تمام اخلاقی مفاسد کو دور کر دے گا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ضمیر اور مذہب کے درمیان موازنہ کیا جائے کہ لوگوں اور قوموں کی اصلاح میں کون زیادہ مؤثر ہے؟ اخلاقی مفاسد کی پیمائش میں کس کا زیادہ ہاتھ ہے؟ ہم صرف اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے اعتقاد و کردار کو قابو میں کرنے کے لحاظ سے مذہب ضمیر سے بدرجہا زیادہ مؤثر ہے۔ انسانی اعمال کی نگرانی کے علاوہ فرد اور جماعت کے نقطہ ارتقاء تک پہنچنے میں انبیاء کے تعلیمات سے دوسرے کو انقدر فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سے ایک فائدہ بھی ضمیر نہیں پہنچا سکتا۔

ضمیر کی حکومت مختلف جمہورتوں سے غیر مکمل ہے جبکہ اس کے مقابلے میں عقائد مذہبی کی حکومت اگر انھیں آزادی سے پھیلنے پھولنے کی اجازت دے دی جائے ہر حیثیت سے مکمل ہے۔ اسی بنا پر عقائد مذہبی کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ ضمیر کے تاثرات ان کی بہ نسبت بہت کمزور اور سطحی ہیں۔

انتہائی کرشم اور متمدن قوموں کے مختلف اجتماعی مفاسد کی بنیادی اور ہمگیر اصلاح تعلیمات مذہبی کے سایے میں ہوئی۔ اگر اس عظیم اصلاح کے لیے ان قوموں

کے ضمیروں کی تربیت کا راستہ اختیار کیا جاتا تو ہرگز کامیابی حاصل نہ ہوتی۔
 آج بھی اگر اقوام عالم کے درمیان سے مذہبی اعتقادات کا قدم ہٹ جائے۔
 انہیں راہ راست کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سوائے ضمیر کی آواز کے کوئی دوسری
 آواز نہ ہو تو یقیناً اخلاقی اور سماجی مفاسد کی تعداد موجودہ تعداد سے کئی گنی بڑھ جائے۔
 درندہ صفت انسان اپنے فائدے کی خاطر دوسرے لوگوں کی زندگی کا جلد از جلد
 خاتمہ کر دیں۔

اس کے برعکس مطبوعات اور دوسرے وسائل نشر و اشاعت کے ذریعہ
 عالمی پیمانے پر دلکش زبان میں، ٹوٹر انداز سے اگر مذہبی عقائد کی اس طرح مسلسل
 اور پیہم تبلیغ کی جائے کہ وہ عوام الناس کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔ اگر
 لوگوں کو ان تعلیمات کے زیر اثر یہ یقین ہو جائے کہ خدا تمام حالات میں حاضر و ناظر
 ہے۔ اگر ان کے اعماق قلب میں روزِ آخرت اور انسانی اعمال کی جزا و سزا کا اعتقاد
 واضح ہو جائے تو یقیناً دنیا کا رنگ بدل جائے۔ اخلاقی اور اجتماعی مفاسد کی بڑی
 تعداد اصلاح پا جائے۔ لیکن اگر اسی زور و طریقہ پر ضمیر کی تربیت کا انتظام کیا جائے تو
 اس کے بہت معمولی نتائج آنکھوں کے سامنے آئیں گے۔ اس کی وجہ وہی ضمیر کی
 ذاتی نارسائی ہے جو کسی طرح اس سے الگ نہیں ہو سکتی جس سے مذہب کا دامن
 پاک ہے۔

دوسرا اعتراض

ہم نے حکومتِ ضمیر کے محدود ہونے کے سلسلے میں جو کچھ کہا اس کا یہ مطلب
 نہیں کہ انسان کی اخلاقی تربیت میں ضمیر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ
 تھا کہ ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کریں جو ضمیر کو مذہب کی جگہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے
 ثابت کیا کہ ضمیر اپنے متعدد نقائص کی وجہ سے مذہب کا ہانپین نہیں بن سکتا۔
 نہ وہ خدا اس منصب کا حقدار ہے اور نہ ہم اسے یہ سپرد کرنا چاہتے ہیں۔

ہم اس بات کے ہرگز منکر نہیں ہیں کہ ضمیر مذہب کا آلہ کار بن سکتا۔ اس میں

یہ صلاحیت موجود ہے کہ رہنمایان دین انسان کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کے سلسلے میں اس سے مدد دیں۔ اس لحاظ سے اسے رسول باطن کا لقب دینا صحیح ہے۔

اگر اس رسول باطن کی نشوونما مذہب کے تعلیمات کے سایہ میں ہو، اگر یہ باطنی قوت ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کی پابند ہو تو خود انسان کی مہتی کے اندر ایک اخلاقی راہنما کا پاؤں ادا کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس رسول باطن کا بہار راست تعلق عسالم مادہ و البدنیہ سے نہیں ہے۔ وہ اپنے پاس وحی و الہام کا سامان نہیں رکھتی۔ وہ خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اسی بنا پر اسے مستقل راہنما نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اسے اپنے اصلاحی اور تربیتی پروگرام کو مذہبی تعلیمات کے مطابق مرتب کرنا چاہیے۔ اس صورت میں بے شک وہ انسانی تربیت میں صحیح طور سے مؤثر ہو سکتا ہے۔

کتب سادہ اور پیشوایان مذہب کے ارشادات میں انتہائی اہمیت کے ساتھ انسانی ضمیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ ضمیر کی اصطلاح نئی ہے اور یہ تعبیر مذہبی رہنماؤں کے اقوال میں نظر نہیں آئے گی لیکن اس سے زیادہ اہم اور قیمتی الفاظ سے اسے یاد کیا گیا ہے۔

۱۔ لا اقسّم بوم القیامۃ ولا اقسّم بالنفس اللوامة۔ "روز قیامت اور سرزنش کرنے والے نفس کی قسم" (سورہ قیامت)

یہ طاعت کرنے والا نفس وہی انسانی ضمیر ہے جو پست کاموں کے مرکب ہونے کے موقع پر انسان کو سرزنش کرتا ہے۔ "نفس لوامة" سے اس قوت کی تعبیر نہایت صحیح اور مناسب ہے۔

قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسم کھانے کے مفسرین نے بہت سے اسرار و ہونو بیان کیے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ خدا اس شے کی اہمیت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے جس کی قسم کھائی ہے۔ اس آیت میں "نفس لوامة" کی قسم کا مقصد یہی ہے کہ اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا جائے۔

یہ نکتہ بھی توجہ کے قابل ہے کہ قسم نہ کلمہ روز قیامت کی قسم کے پہلو میں قرار دی

گئی ہے۔ یہ پہلو نشینی معنی خیر ہے۔ شاید اس امر کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ روز قیامت پر ایمان اور ضمیر دونوں کے اثرات یکساں ہیں۔ یہ دونوں لوگوں کے اعمال کو راہ راست پر لگانے کا سبب ہیں۔ ان دونوں کی ہم آہنگی فرد و جماعت کی دائمی اور پائیدار اصلاح کا باعث ہو سکتی ہے۔

۲۔ فرجوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون (سورہ انبیاء)
قرآن مجید اس آیت میں ضمیر کے زبردست اثرات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب حضرت ابراہیمؑ نے بت خانے کے تمام اصنام سوائے ایک بڑے بت کے توڑ ڈالے تو آپ کو گرفتار کر کے صاحبانِ محل و عقد کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ سارا ماجرا اس بڑے بت سے دریافت کرو۔ جو کچھ ہوا اس کے سامنے ہوا ہے۔ اس موقع پر بت پرست چکرائے۔ کیونکہ جناب ابراہیمؑ کے جواب میں اگر کہیں کہ یہ بت کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ بولنے اور کسی کو پہچاننے کی قوت اس میں موجود نہیں ہے۔ یہ گونگا بہرا، بے شعور ہے تو وہ اپنی رسوائی کا خود سامان بن کر رہ گیا کہ جو خدا انسان کو درہے وہ اپنے بیچارے بندوں کی کیا بد کر سکتا ہے۔ یہ خدا تو اپنے بندوں سے بھی زیادہ عاجز اور بے بس ہے۔

یہ موقع تھا کہ یکایک ان کے ضمیروں کی بجلی جھکی۔ اس نے ان کی آنکھوں سے اودام و خرافات کے پردے سرکائے۔ غلیل اللہ کے اس زبردست ذہنی جھٹکے نے کچھ دیر کے لیے ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا۔ اس نے صبح کر ان سے کہا کہ اے بے وقوف! یہ بت جو تمہارے سامنے اپنے دشمن کے خلاف گواہی دے رہی ہے اسے سچے اس قابل نہیں ہیں کہ تم ان کی پرستش کرو۔ ان کے اودام پتھروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دوسرے پتھر تو تمہارے کام آتے اور یہ کسی مرض کی دوا نہیں ہیں۔

یہ وقت تھا کہ بت پرستوں نے اپنے کو سرزنش کی اور کہا انکم استغفلون تم لوگ! ہاں یقیناً تم لوگ ظالم اور مستکبر ہو۔ یہ موقع تھا کہ رسولِ باطن یعنی ضمیر

رسولِ ظاہر یعنی ابراہیمؑ کا ہم آہنگ ہو گیا۔ دونوں نے مل کر آئینِ بت پرستی پر خطِ
فسخ بھیج دیا۔

انھوں کو اس بیداریِ ضمیر کی عمر بہت مختصر تھی۔ چند لمحوں کے بعد بت پرستوں
کا ضمیر دوبارہ خوابِ غفلت میں چلا گیا۔ اور ہم و خوات کے تاریک پردے ان کی
آنکھوں پر پڑ گئے۔ انھوں نے جنابِ ابراہیمؑ کے جلاوطنی کا حکم دے دیا۔
(ماخوذ از: "میران بزرگ")

قرآن

ایک مربوط اور مرتب کتاب

(۲)

جناب محمد راشد اصلاحی

اس مضمون کے پہلے حصے میں ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کی سورتوں کو ان کے مضمون اور معانی کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ قہر تک کی سورتوں کو ہم ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں جو بڑے ہی بنیاد و نظم کے ساتھ باہم مربوط ہیں۔ اب آئیے دوسرے گروپ کی سورتوں کی ترتیب پر غور کریں۔

ہماری تقسیم کے مطابق دوسرے گروپ میں کئی پندرہ سورتیں ہیں جن میں چھ سورتیں نکلی اور صرف ایک سورہ مدنی ہے۔ اس گروپ کی سورتوں کی تلاوت کیجئے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان سورتوں کے مطالب کا نہایت گہرا تعلق وسط نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات سے ہے۔ اس گروپ کی سورتوں میں جس مشترک حقیقت کو مختلف پہلوؤں سے واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی رحمت سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہو گئی ہے اس کا نیکو حل خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں نے صبر کا وہ امن ہاتھ سے چھڑا تو یہ بالکل ایک دن چھٹ جائے گا اور ان تمام شکوک کا خاتمہ ہو جائے گا کہ حق

حقیقت ان سورتوں میں کس طرح بیان کی گئی ہے اور ان سورتوں کی ترتیب میں کیا ربط ہے، آئیے اب اس پر غور کریں۔

اس گردپ کی سب سے پہلی سورہ، سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے مشرکین کے تمام اعتراضات کا مفصل جواب دیا گیا ہے اور پھر ان کو اس کی تکذیب و تردید کے بُرے نتائج سے گزشتہ قوموں کے اخبار و احوال کی روشنی میں خدا کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور آخر میں آپ کو حکم دیا گیا،

واتبع مایوحی الیٰک واصبر حتیٰ ۛ
اور تم پیروی کرو اس چیز کی جو تم پر وحی کی جاتی ہے اور ثابت قدم رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

خاتمہ کی اس آیت کے آخری ٹکڑے میں موقع کی نزاکت اور حالات کی شدت کا جو اشارہ نکلتا ہے، اس سے یہ بات بغیر کسی شک و شبہ کے نہایت ہی صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی ہے جبکہ مکہ والوں کے مظالم میں غیر معمولی شدت پیدا ہو چکی تھی اور یہ زمانہ غالباً مکہ دود کے وسط کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں بھی انہی دعاوی کا اثبات اور انہی اعتراضات کا ذکر تفصیل کے ساتھ بطور مکملہ کے کیا گیا ہے جو سورہ یونس میں گزر چکے تھے یعنی گزشتہ قوموں کی جو داستانیں دامن ذکر کرنے سے رہ گئی تھیں، بطور تہ کے ان کا بھی ذکر اس سورہ میں کیا گیا تاکہ اس داستان کے تمام گوشے دعوتِ حق کے مخالفوں کے سامنے آجائیں۔ اس سے دو مقصود تھے، ایک تو یہ کہ مخالفین پر تاریخی دلائل کی روشنی میں بھی اتمامِ حجت ہو جائے اور دوسرے متبعین بھی اس داستان کے نتائج کی روشنی میں پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کریں چنانچہ بعض خاترات شدہ بقیوں کے حالات سننے کے بعد فرمایا کہ :

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرْاٰنِ نَقَّصْنٰ عَلَیْكَ ۝ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَمَسُّوْا اَمْۤاْلَیْهِمْۤ اَمْۤاْلًا مِّنْ شَیْءٍۭ لَّا یَنْفَعُهُمْۤ اَمْۤاْلًا لِّیَعْمَلُوْا فَاَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

یہ بیتوں کی کچھ سرگزشتیں ہیں جو تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ مٹ مٹا گئیں۔

اور پھر اس کے بعد آخر میں صاف صاف کہہ دیا گیا:

وَقُلْ لِلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ اَعْلَیٰ ۝ وَانْتَظِرُوا ۝ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝

اور جو لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں ان سے کہہ دو کہ تم اپنے دھرم پر چلو، ہم اپنی روش پر چلتے رہیں گے اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔

آخری آیت نہ من معاملہ کی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہی ہے بلکہ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ وہ گھڑی قریب آن پہنچی ہے جب پیغمبر اہل مکہ سے یوں ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر جائے اور وہ ہلاک و برباد کر دیئے جائیں۔

اس کے بعد سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان پوری تفصیل کے ساتھ ناکر مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ حق کی راہ میں مصائب و مشکلات کا آنا ناگزیر ہے، بغیر ان گھاٹیوں کو پار کیے کامیابی اور کامرانی کی چوٹیوں پر نہیں پہنچا جاسکتا۔ اس لیے جن حالات سے تم کو اس وقت سابقہ پیش آ رہا ہے اسے صبر کے ساتھ برداشت کرو اور گھر سے بھی اگر بے گھر ہونا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہو اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مکہ کے مشرکوں کو بھی پُر زور طریقہ پر یہ بتا دیا گیا کہ قرآن مجید اور محمدؐ کا انکار محض تمہاری ہٹ دھرمی ہے کسی دلیل اور منطق سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، اس لیے پیغام حق کو اب بھی اگر تم نے قبول نہ کیا اور اپنی ضد پر قائم رہے تو یاد رکھو کہ حق و باطل کی معرکہ آرائیاں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں اور اس معرکہ میں ہمیشہ حق غالب اور باطل مغلوب رہا ہے۔

اس کے بعد تین سورتوں میں یعنی سورہ وعدہ، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر میں مسلمانوں کی تنبیہ قلب کے لیے علی الترتیب پہلے یہ سمجھایا گیا کہ عذاب آنے اور

کسی قوم کو تباہ کرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس سے پہلے اس کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ جو وقت کے ساتھ اسے عقیدہ کے منکر دیا گیا ہے تو اس کا سب سے بڑا دوازیہ ہے کہ اس مدت میں جو لوگ اپنی غلطیوں سے باز آنا چاہیں وہ باز آجائیں اور مومنین میں بھی اگر کچھ کھوٹ ہو تو وہ بھی مصائب اور مشکلات کی اس بھیٹی میں ادا تپ تپا کر کندن بن جائیں۔

پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عام کو بیان کیا گیا جو ہجرت کے بعد کافروں کی ہلاکت و بربادی اور مومنوں کی نفع و کامرانی سے متعلق ہے تاکہ مومنوں کو ہجرت کرنے سے اور ہجرت کے بعد کی مشکلات سے کسی طرح کی دل ننگی نہ ہو اور اس کے بعد سورۃ البقرہ میں ایک بار پھر مسلمانوں کو یہ حقیقت کھول کر سمجھا دی گئی کہ منکروں کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی مقررہ وقت پر آئے گا اس لیے اگر ان کے امہال کی مدت دراز اور تمہاری مشکلات کی شدت سخت سے سخت تر ہو جائے تو گھر اگر بے صبر نہ ہو جانا، بالآخر کامیابی تمہارے ہی لیے ہے، سورۃ الحجۃ اصل سورۃ ابراہیم کا کچھ حصہ ہے۔

اس کے بعد فانی سورۃ یعنی سورۃ النحل میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں ایک تو اسلام کے اصول ثلاثہ یعنی توحید، نبوت اور معاد کو روح ان کے دلائل کے بیان کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں منکرین کے جو اعتراضات تھے، ان کا شافی جواب بھی دیا گیا اور پھر احقر سورۃ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ نبی جو دین لایا ہے، وہ حضرت ابراہیم کا وہی دین ہے جو دوسرے دینوں کے لیے بمنزلہ اصل و اساس کے ہے، مشرکین کو مزید غور و فکر کرنے کا ایک اور قیمتی موقع ہے دیا گیا کہ وہ اب بھی اگر چاہیں تو اصل حقیقت کو سمجھ لیں۔ اسی طرح مشرکین کے بعد یہود و نصاریٰ کو بھی علی الترتیب سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف میں قرآن مجید کی حمایت اور نصرت پر ایمان لانے کی دعوت نہایت ہی بلیغ انداز میں دی گئی اور اس طرح مشرکین کو بھی اور یہود و نصاریٰ کو بھی جو اسلام کے اصل حریف تھے، پوری تفصیل کے ساتھ اسلامی دعوت

کے بنیادی مسائل سمجھا کر ان کو غور و فکر کا آخری موقع دے دیا گیا تاکہ ان کے غلط فہمی کے خلاف حجت لاکوئی پہنچا دیا جائے۔

اس تمام حجت کے بعد سورہ مریم اور سولہ میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ جہاں تک اس دین حق کے بارے میں شواہد و دلائل کی بات تھی وہ تو پوری ہو چکی۔ اب دونوں فریق حق و باطل کی اس آویزش کے نتیجے کا انتظار کریں کہ آگے والے دنوں میں کس کی فتح ہوتی ہے اور کس کی شکست۔ جیسا کہ سورہ طہ کے آخروں میں صاف صاف کہہ دیا گیا،

قل کل متر بئس فتر بھوا فستعلون
من اصحاب الصراط السوی ومن
اھتدی
اے محمد ان سے کہہ دو ہر ایک انجام کار
کے انتظار میں ہے پس اب منتظر ہو،
عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون
سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت
یافتہ ہے۔

اس کے بعد سورہ انبیاء میں کفار مکہ کے عذاب کے قریب آگئے کی خبر بھی صاف صاف لفظوں میں اس طرح سنا دی گئی ہے :
اقترّب للناس حسابہ و دھونی
غفلة معوضون
قریب آگیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت،
اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے
ہوئے ہیں۔

اور یہ بات بھی بتا دی گئی کہ عنقریب مسلمان دنیا میں ان پر غالب آجائیں گے۔
یہ ہے مختصر تعارف ان بارہ سورتوں کا جو دوسرے گروپ کی ابتدا میں آئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان سورتوں میں کس عوزوں ترتیب کے ساتھ وسط نبوت کے احوال و کوائف پر جامع تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان سورتوں کے مطالب کا ادراک ہم نے جو کمر کیا ہے اس سے عمدہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمام سورتیں اس وقت کی وجہ سے درج تھیں کہ ایک نہایت ہی مربوط سلسلہ ہیں۔

ان سورتوں کے آخر میں سورہ حج جو دراصل ایک مٹی سورہ ہے اور معنی کے اعتبار سے وہ سورہ انبیاء کا مشق ہے، اس کے عقب میں رکھ دی گئی تاکہ سابق سورہ میں جو ابہام تھا اس کی توضیح اور جہان اجمال تھا اس کی تفصیل ہو جائے۔ اس سورہ کو آپ پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سب سے پہلے اس فزع الکر کی تشریح کی گئی ہے جو قیامت کے دن پیش آئے گا اور پھر مخالفوں کے اس گمان کی خدشہ سے تردید کی گئی ہے کہ کیا مکی توہر حال میں رسول کو اٹھانی ہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک لمبی تفصیل کے بعد آخر میں ان مخالفوں کے متعلق صاف صاف حکم دے دیا گیا کہ ان ظالموں سے جنگ کر کے ان سے وہ ملک واپس لے لو جہاں سے انھوں نے تم کو نکالا ہے اور خدا کے گھر کا حج کرنے سے بھی تم کو محروم کر رکھا ہے۔

اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا
وان اللہ علی نصرہم لقد یر
الذین اخرجوا من ديارہم بغیر
حق الا ان یتوبوا بنا اللہ ۵

اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے
خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم
ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق
نکال دیے گئے صرف اس تصور پر کہ وہ
کہتے تھے "ہمارا اللہ ہے"

سورہ حج کے بعد اس گروپ کی دو سورتیں اور رہ جاتی ہیں ان میں سے ایک سورہ مؤمنون ہے جو مکی ہے اور دوسری سورہ نور ہے جو مدنی ہے۔ یہ دونوں سورتیں دو حقیقت سورہ حج کے توابع میں سے ہیں اور اس سورہ کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے :

سورہ مؤمنون میں ان صفات عالیہ اور اوصاف حمیدہ کو بیان کیا گیا ہے جو حق و باطل کے معرکے میں فائز یا نراہ حق کا اصلی ہتھیار ہیں اور ان کے علاوہ اس میں یہ بات بھی واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ اس جہان سے جو نیکو آئے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ مرکز جو عنقریب پیش آنے والا ہے جو محو بہت سخت تھا اس لیے

سورہ مومنوں میں جو ایمانی اور اخلاقی اسلحے مسلمانوں کو دیے گئے تھے اگرچہ کافی تھے لیکن پھر بھی ان کے اسلحہ خانے میں معاشرتی اور تمدنی اسلحوں کی جو کمی رہ گئی تھی، اس کمی کو اس سورہ کے ساتھ سورہ فذکر جو ذکر پورا کر دیا گیا اور اس طرح پر راہ حق کے حامدین کے اسلحہ خانہ میں وہ تمام اسلحے مکمل طور پر فراہم ہو گئے جن کی ضرورت ان کو حق و باطل کے معرکوں میں پیش آ سکتی تھی۔ سورہ نور تمدنی اور معاشرتی مسائل و احکام کی ایک نہایت ہی جامع سورہ ہے اس لیے سورہ مومنوں کے پہلو کے سوا اس کے لیے کوئی اور موزوں جگہ نہ تھی۔

ان تصریحات سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ سورتوں کا یہ گروپ دراصل دعوت قرآن کے قصرِ عظیم کی دوسری منزل ہے جو پہلی یعنی اوپر والی منزل کے لیے زینہ کے قائم مقام ہے۔ ملت اسلامیہ کا کاروان اول اسی زینہ کے فدیے اپنی منزل مقصود تک پہنچا تھا۔ اب آئیے اس کے تیسرے درجے یعنی ابتدائی منزل کا جائزہ لیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں جو سورتیں ہیں ان کے نظم و ترتیب پر غور کریں۔

قرآن مجید کی آخری یعنی ابتدائی منزل کے لیے جو قصرِ اسلام کے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے، سورتوں کا جو گروپ ہم نے قائم کیا ہے، وہ سورہ فرقان سے لے کر سورہ ناس تک کی سورتوں پر مشتمل ہے اس گروپ میں کل نوٹیسے سورتیں ہیں جن میں سے ۳ سورتیں مکتبی ہیں اور ۴ سورتیں مدنی ہیں۔ اب ہم اس گروپ کی سورتوں پر قرآن مجید کی روشنی میں غور کریں گے اور ان سورتوں کے باہمی نظم و اور ان کی موجودہ ترتیب کے ربط کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔

اس گروپ کی ابتدائی آٹھ سورتوں میں مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، کافر اور مشرک ہیں، روزِ جزا کو بھٹلانے والے ہیں، اور بہائم کے مانند اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اندھے ہو کر اللہ کے رسول کی عداوت و دشمنی میں روزِ بد و روزِ دلیر سے دلیر تر ہوتے جاتے ہیں، مسلمانوں کو جو اگرچہ ان کے مقابلے میں بہت ہی حقیر و ناتواں ہیں، قطعاً اس کی پروا

نہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے اگر میر کو اپنا اہل عفا اور اشد و صول کی مخلصانہ طاقت کو اپنا
 بچھڑا بنا لیا تو دونوں جہان میں اللہ کی نصرت اور تائید ان کے ساتھ ہوگی اور یہ کھار
 اور مشرکین ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور پھر اس سلسلے میں مختلف انبیاء کی دعوتوں
 کا حال اور ان کی بر بخت قوموں کی سرگوشٹ سا کہ اس حقیقت کو ابھی طرح ذہن نشین
 کر لیا گیا ہے کہ حق کی مخالفت کا انجام ہمیشہ مخالفت کرنے والوں کے لیے تباہی و برباد
 کا پیغام ثابت ہوا ہے حتیٰ کہ ایک مستقل سورہ میں حضرت موسیٰ کی دعوت کا حال اور
 اس کی مخالفت میں وقت کی ایک نہایت ہی عظیم اور با جبروت طاقت کی تباہی کی
 عبرتناک داستان سن کر مخالفت کرنے والوں کو مخالفت کے بُرے نتائج سے ڈرایا
 گیا اور حق کے متبعین کی حوصلہ افزائی کی گئی اور مختلف حیثیتوں سے ان کو بار بار یہ اطمینان
 دلایا گیا کہ گھبراؤ نہیں ان کا زور اور مشرکوں کے مقدمہ میں آخر کار تم ہی مظفر و منصور
 ہو گے اس حقیقت کو اس گروپ کی آٹھ ابتدائی سورتوں میں سورہ فرقان سے لے کر سورہ
 اکم سجدہ تک جو تمام کی تمام سورتیں ہیں، مختلف دل نشین پیرایوں میں سمجھایا گیا ہے
 اور اس کے خاتمہ پر سورہ الاحزاب میں جو ایک دنی سورہ ہے، حق کے مقابلے میں وقت
 کی تمام باطل طاقتوں اجتماعی سامعی کی حیرت ناک ناکامیوں کا حال سن کر اس حقیقت کی
 صداقت پر ہر نگاہی گئی، سورہ الاحزاب دراصل نبوت کی سورہ ہے۔ اس میں پیغمبر
 کی مکمل طاقت کا امت سے یثبات لیا گیا ہے۔

صبر و احتیاط کی اس تلقین کے بعد مسلسل تیرہ سورتوں میں سورہ نبا سے لے کر
 سورہ احقاف تک جو تمام ترکی سورتیں ہیں توحید، رسالت اور معاہد کی ضرورت و اہمیت
 کو مختلف پیرایوں سے ثابت کیا گیا اور کفر و شرک کا بطلان واضح کیا گیا تاکہ وہ بنیادی
 مسائل جو در حقیقت اس دین کے اساسی پتھر کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس دین کا اصلی
 نصب العین ہیں، ہلکا ہوں سے اوجھل نہ ہونے پائیں اور اس وقت کی آزمائشوں میں ان
 کا استحکام و یقین کی مزید تقویت طلب کا سہارا ثابت ہو حتیٰ کہ اس سلسلے کی آخری
 سورہ احقاف کے آخر میں جن کا موضوع منکرین قرآن اور معاد کو انکار ہے، صاف صاف

پر پیغمبر کو مخاطب کر کے کہہ دیا گیا:

فاصبر كما صبر اولوا العزم

جس اسے نبی صبر کرو جس طرح اولوا العزم
رسولوں نے صبر کیا۔

اورد سورہ احقاف کے آخر میں فاستقون کی ہلاکت اورد مسلمانوں کی نصرت کے سلسلے
میں جو وعدہ کیا گیا تھا، بعد کی سورہ، محمد میں جو ایک مہی سورہ ہے، اسی وعدے کا ایفاء
ہے یہ سورہ بطور بشارت و تحمید فائدہ پہنچلی سورتوں کے ساتھ اسی طرح ضم کردی گئی ہے جس طرح
سورۃ النصر اپنے پہلے والی سورہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس میں مسلمانوں کو فتح و کامرانی
کامرز دینا یا گیا ہے اور اس کے بعد سورہ فتح میں اس وعدے کا ایفاء ہے جو سورہ محمد
میں و انتصر الاعلون واللہ محکمہ کے تحت کیا گیا تھا اور اس وعدے کا بھی ایفاء
ہے جو استغفر لذنبہ میں کیا گیا تھا اورد اس کے بعد کی سورہ ہجرات میں سابق سورہ
کے خاتمہ پر اصحاب محمد کے جو اوصاف مجمل طور پر بیان کیے گئے تھے ان کی تفصیل کر کے
اس سلسلے کو پورا کر دیا گیا بالخصوص راحاء بینہم اور یتبعون فضلا من اللہ
وہم رضوانا کی شرح قابل دید ہے۔ اس سلسلہ بیان میں تیرہ مکی سورتوں کے ساتھ تین
مدنی سورتوں کے اتصال کی جو وجہ ہے، اس پر مختصر اشارے اور پر گزر چکے ہیں۔

یہ تینوں سورتیں دراصل اپنے سے پہلے والی سورتوں کی تکملہ اور ختمہ تھیں جو اسی
اعتبار سے ان کے ساتھ جوڑ دی گئیں اس کے بعد سابق سلسلہ کی مزید توضیح کے لیے
ق سے واقعہ تک لائی گئی ہیں اورد ان سورتوں میں مختلف انماز سے انذار باقیامد
اورد تذکیر بالقرآن کا بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ کسی سورہ میں قیامت کے انذار کا پہلو
غائب ہے کسی سورہ میں قرآن کی تذکیر کا، کسی سورہ میں ان دونوں کو پاہد اگر اس طرح
ظہور کر دیا گیا ہے کہ دونوں ایک ہو گئے ہیں۔

اس کے بعد سورہ حدید سے سورہ تحریم تک دس مدنی سورتیں ہیں جن میں انذار
اورد اس کے وصول کی مکمل طاعت اورد ان کے حکموں کو دل کی پوری رضا کے ساتھ تسلیم
کیسے کی دعوت دی گئی ہے جو پہلی تعلیمات کے مزاج اورد ان کے قاضیوں کے میں ہیں

ہیں اور پھر اسی سلسلے میں یہود اور ان کے حلیفوں کی شرارتوں کو بیان کر کے ان کی خراب عادتوں سے مسلمانوں کو پرہیز کرنے کی ہدایت کی گئی تاکہ اس حصار میں کسی سے کوئی رخصت نہ پیدا ہو سکے۔ یہ تمام سورتیں دراصل برأت اور تطہیر کی سورتیں ہیں جو موقع کے لحاظ سے حالات کے تقاضے کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی، ان کے دلوں کی تثبیت اور نصرت الہی کے وعدے کی مزید تائید کے لیے لائی گئی ہیں۔ سورہ تحریم احکام دالی سورتوں میں سے آخری سورہ ہے۔ اس کے بعد باقی قرآن میں کوئی ایسی سورہ نہیں ہے جس میں احکام کی تعلیم دی گئی ہو۔

اس کے بعد سابق سلسلہ کلام پھر شروع ہو گیا یعنی اشبات توحید و رسالت کے سلسلے میں دس نکتی سورتوں میں تسلسل کے ساتھ یہ سمجھایا گیا کہ کائنات کا واحد و فاعل صرف خدا ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس وصف خاص میں اس کا شریک ہو سکے۔ اور پھر بادشاہی مطلق کے تقاضے کی بنا پر اس کے بندوں کے پاس اپنے رسول اور سفیر بھیجے کی ضرورت بھی سمجھائی گئی ہے اور نبی کی مخالفت اور اس کے حکموں کی عدم اطاعت سے نہایت سختی کے ساتھ روکا گیا اور اللہ کے حکم پر صبر کرنے اور اسی پر توکل اور بھروسہ رکھنے کا جا بجا پورے زور اور قوت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔

اس کے بعد سورہ مراسلات سے سورہ طارق تک مسلسل دس سورتوں میں مختلف انداز میں قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مجموعہ میں عموماً مکذبین اور متعین کے آخری نتائج کی تصویریں دو متقابل آئینوں میں عبرت و بصیرت کے لیے پیش کی گئی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ دولت مند تاجروں اور خوش حال فاسقوں کو مخاطب کر کے دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کو نہ نہ لگائیں بلکہ ڈھیل دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا۔

اس کے بعد سورہ اعلیٰ سے سورہ غلق تک دس نکتی سورتوں میں نبی کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اصلی توجہ اپنے رب کی طرف رکھیں اور لوگوں کو ابلاغِ حق کی حد تک تکمیل و نصیحت کرتے رہیں۔ ان کے فیصلے کا دلن قریب آپ پہنچا ہے جیسا کہ آخری

سودہ میں فرمایا :

مسندع الزبائنیة کلا لا تھد
واھجد واقوب ہ
ہم بھی بلاستے ہیں سرسنگوں کو۔ کچھ نہیں !
نہ مان اس کی اور سجدہ کرتا اور نزدیک

ہتارہ ۔

اس کے بعد سورة القدر سے سورہ ہمزہ تک آٹھ سورتوں میں رسول اللہ کے مقام نبوت کی رفعت اعدان کے منصب رسالت کی منزلت کو بیان کیا گیا ہے اور اس رفعت و منزلت کا مدار رحمت الہی کو قرار دیا گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا دار خلیوں کے سبیل کی خدیر ذمت بھی کی گئی ہے۔ سورة القدر کے بعد سورة البیئہ جو ایک مدنی سورہ ہے ، سورة القدر کے اس بیان کی تصدیق ادا تائید کے لیے لائی گئی ہے کہ قرآن یلئے القدر میں اترتا ہے اور اس رات بس جو کچھ اترتا ہے وہ عالم قدس سے اترتا ہے ۔

یہ بات قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کے لیے کافی تھی لیکن مشرکین بھی اور ان کے ساتھ اہل کتاب بھی قرآن کی صداقت کو ماننے کے لیے اس وقت تک تیار نہ تھے جب تک آسمان سے واضح شکل میں قرآن نہ اترے ، سورة البیئہ میں مخالفوں کے اس مطالبہ کا جواب چند اہل کتاب کے صحیفہ کے نزول کی روشنی میں دے کر سورة القدر کے فلسفہ نزول کی تائید کر دی گئی ۔

اس کے بعد سورة الفیل سے لے کر سورة الہب تک سات سورتیں ہیں جن میں سب کی ہیں صرف ایک سورہ ، سورة النصر مدنی ہے جو سورة الکافرون کے بعد اور سورة الہب کے پہلے بطور جملہ معترضہ کے آگئی ہے ان سات سورتوں میں دشمن کی ہلاکت و تباہی اور اہل شرک و بدبہ کے مقابلہ میں حق کی نصرت و فوج کا ناشکات اعلان ہے ۔

اس کے بعد ایک سورہ اخلاص ہے جو سب سے آگے اور قرآن مجید کے خاتمہ کی سورہ ہے ۔ اس کا موضوع توحید خاص ہے جو اس دین الہی کا واحد مرکز اور اس کا

قلب اول ہے۔

اگر نظم کی روشنی میں نکر و تہجد کے ساتھ غور کیجیے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ واصل اپنی ماقبل سورہ، یعنی سورہ الکافرون سے متصل اور مربوط ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں سورہ النصر اور سورہ اللہب واصل بطور تہمہ کے لائی گئی ہیں۔ سورہ النصر میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی کی اور سورہ اللہب میں کافروں کی تباہی و بربادی کی بشارت پیش گوئی کے طور پر بیان کی گئی ہے۔

سورہ کافرون اور سورہ اخلاص میں وجہ ربط یہ ہے کہ جس طرح سورہ کافرون میں کفار سے برأت کا اعلان اور ہجرت کا بیان ہے اسی طرح سورہ اخلاص میں یہود، نصاریٰ اور مشرکین سے معنوی ہجرت اور برأت کا اعلان ہے۔ انھوں نے شرک اور اہل ایم پرستی کا جو جال بچھا رکھا تھا، اس سورہ نے اسے پارہ پارہ کر دیا اور خدا کی ذات و صفات کے بارے میں جو ضلالت و گمراہی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اسے اس سورہ نے یک قلم مٹا دیا۔ یہ سورہ نصاریٰ کے لیے بڑی ہی سخت سورہ ہے۔ خاتمہ کی اس سورہ پر اگر اور تعق کے ساتھ غور کیجیے تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ آغاز قرآن کی پہلی سورہ یعنی فاتحہ سے بھی یہ سورہ بڑی حد تک ملتی جلتی ہے کیونکہ اس سورہ کے شروع میں بھی توحید الہی کا اعلان اور آخر میں یہود و نصاریٰ کے برے اعمال سے پناہ مانگتے ہوئے ان سے برأت کا اظہار کیا گیا ہے۔

اس کے بعد دو سورتیں موعودتین کی جو مدنی ہیں سورہ اخلاص کے ساتھ توحید کے اس جویم خاص کی نگہبانی کے لیے لگا دی گئی ہیں تاکہ شیطان کی دراندازیوں سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم
سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔

یہی سطور میں قرآن کی سورتوں کی نظم و ترتیب کے متعلق خود قرآن کے

اشارات کی روشنی میں جو پھر عرض کیا گیا ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے
 کہ قرآن مجید کی تمام سورتیں اپنی موجودہ ترتیب کے ساتھ نہایت ہی طبع انداز اور پڑے
 ہی حکیمانہ طرز پر باہم مربوط اور منظم ہیں اور ان کی دلائل و پریوں اور دلائل و بانیوں کا یہ حال
 ہے کہ :

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم
 کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا این جاست

خسرو کے ہندوی کلام میں علامتیں

(۱)
مجیب رضوی

خسرو کے ہندوی کلام کا متن چاہے جتنا غیر مستند ہو اور فارسی رسم الخط اور صدیوں کے فاصلے نے اُس میں افعال کے استعمال اور الفاظ کے تلفظ میں چاہے جتنا رد و بدل کر دیا ہو، لیکن یہ ایک ناقابل الہکار حقیقت ہے کہ ان کے اشعار میں ان کی آواز واضح طور پر گونج رہی ہے۔ اُن کے الفاظ کی صوتیات بدل سکتی ہے لیکن جن روحانی قدروں کے وہ ترجمان ہیں وہ آج بھی اُن سے منسوب ہندوی کلام میں اسی طرح موجود ہیں۔ ہندوی کلام کی حد تک خسرو کو محض بھٹیاریوں اور پنہیاریوں سے تشبہ و تشویش کرنے والا شاعر ہی تصور کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اُن کے کلام میں اس زمانے کی سماجی زندگی کے عناصر کی تلاش کی گئی ہے اور دُھینے، اٹائی، ٹوٹا، چوکھا، حقہ، چلم وغیرہ تک ہی یہ تلاش محدود رہی ہے۔ دراصل امیر خسرو ہندوی کے ایک صوفی شاعر ہیں۔ اُن کے تشبہ و تشویش میں بھی کوئی نہ کوئی بات ہے۔ جیسے امیر کے یہاں ظاہر و باطن، مجاز و حقیقت کا ظلم نظر آتا ہے، اُسی طرح جائسی کے یہاں

اسی فضا کی عکاسی، چٹت اور پگھٹ^۲ کے تحت ملتی ہے۔ خسرو کے کلام کے اصلی خدو خال کی پہچان کے لیے اُن کے جہد کی ہندوی ادبی روایات اور روحانی اقدار کی جانکاری ضروری ہے۔

خسرو کے زمانے میں گیت کی زبان خصوصاً ہو چکی تھی اور اسی لیے اُن کے گیتوں کی زبان معیاری برج بھاشا ہے۔ لیکن انھیں ایک "نڈھکڑی بھاشا" بھی داشت میں ملی تھی۔ اس کے ذریعے ۸۲ سڈھوں کی بانیاں گھاڈوں گاڈوں، قریہ قریہ، تودھ تانترکوں کا پیام پہنچ رہا تھا۔ ان کا طرز انہار "سندھیا بھاشا" کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ظاہر ہے بانیاں مہندوب کی بڑا معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً یہ علامتی شاعری ہے۔ اور اس جہد کی مخصوص علامتی جانکاری کے بغیر اس کا حقیقی مفہوم سمجھنا ناممکن ہے۔ یوگ وید اور اتھرو وید میں بھی علامتوں کے ذریعے راز پہناؤ کو حیاں کرنے کے نمونے موجود ہیں۔ سہج یانی اور بھریاتی سدھوں نے اسی اسلوب کو اپنایا اور اپنے مقصد کے پیش نظر انھوں نے "ہندوی" میں سیکڑوں علامتیں گردھ ڈالیں۔ ان کے ذریعے دھرم اور تندر کے پیچیدہ مسائل کو انھوں نے عوام کے ذہنوں میں آنا دیا۔ یہ سدھ ہی ناتھوں کے پیشرو ہیں۔ ناتھوں کے ۱۲ فرتے ہیں لیکن سب کے سب کسی نہ کسی طرح گردوگرہ ناتھ کو ہی اپنا گردانتے ہیں۔ ناتھوں کا فرقہ "ہٹ یوگ" میں یقین کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یوگ کے ذریعے ریاضت کر کے وہ روحانی عروج حاصل کر سکتا تھا اور گردھوں کے سہارے بھولے بھالے عوام کو اپنا پیرو بنا سکتا تھا۔ یہ ریاضت کے ظاہری پہلو پر زیادہ زور دیتے تھے اور جہد نفس کی اہمیت ان کے یہاں نہیں تھی۔ ہٹ یوگ میں روحانی ریاضت کو شامل کرنے کا سہرا گورکھ ناتھ کے سر ہے۔

-
- ۱۔ باطن ۲۔ ظاہر ۳۔ مادھو کے کنگول میں جن طرح ہر چیز اور ہر ذرا مل جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی زبان میں بھی ہر طرح کی بات تھی۔ اسی بنا پر اس زبان کو ماد چنڈ شکلے نڈھکڑی بھاشا کہا ہے۔
 - ۴۔ دھرم ویر بھارتی، سدھ سائیر، ص ۲۶۹۔ اس کا مطلب ہے لادائی زبان۔

انھوں نے ہی پہلی بار ہٹ یوگیوں کو انسانی جذبات میں الوہیت کی شان پیدا کر کے خدا سے تعلق پیدا کرنے کی تلقین کی تھی۔ گرد و گرد کہ ناتھ کا وطن پنجاب تھا۔ مشہور ناتھوں میں سے زیادہ تر ہٹ یوگی اور کھڑی بولی کے ملائے ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ گرد و گرد ہٹ یوگیوں اور ناتھوں کی شاعری "آٹ دافیاں" ہیں اور ان کی الٹی پٹی باقی کو بھی مخصوص علامتوں کے واقفیت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ ناتھوں نے سدھوں کی علامتوں کو بھی استعمال کیا ہے اور اپنے انی انصیر کے اظہار کے لیے نئی علامتیں بھی بنائی ہیں۔ ان کے کلام میں ہٹ یوگی کے عمل سے تعلق بہت سی علامتیں بروئے کار آتی ہیں۔ انھیں کے ہٹ یوگی اور اُس کی علامتوں کی آواز میں خاتقاہوں کے گنبد میں بھی گونجنے لگتی پڑتی ہے۔

امیر خسرو کو سدھوں اور ناتھوں کی اسی "سدھکڑی بھاشا" کی چہل پہل صوفی بارگاہ میں ملی، اسی "سدھیا بھاشا" اور "آٹ دافیاں" کے ذریعے دقیق مسائل تصوف اور پیچیدہ اعتقالات روحانی کو سادگی کو چوں میں لوگ سمجھتے بوجھتے۔ اسی لیے امیر خسرو نے بھی اسی روایتی زبان کو اختیار کیا اور فروغ دیا۔

جہاں تک ہیئت کا تعلق ہے سدھوں نے مجموعی طور پر دو ہے اور "جڑیا پد" سے کام لیا۔ ہم یہاں اُن کے اشعار جوں کے توں نقل نہیں کرتے بلکہ ان کا لفظی ترجمہ اُس طرح دے رہے ہیں جس سے اُن کی علامتیں ظاہر ہو جائیں،

"ایک ادنچا پرمت ہے جہاں شہری بالا رہتی ہے۔ اُس نے مور کے پنکھوں سے خود کو سمجھایا ہے اور کھچھوں کی مالا پہنے ہے۔ میں مجنوں شہر ماشت ہوں۔ لذات دنیاوی میں نے ترک کر دی ہیں۔ میرا من اُنسی سچ سدھری پر فریفتہ ہے۔ اس پرمت

۵۔ "ناتھ پنتھیوں کے مطابق وہ ازل سے ہیں اور اب تک رہیں گے۔ اسی لیے کبھی اُن کی پیدائش جزوی ہند میں بتائی جاتی ہے اور کبھی شمالی ہند میں کبھی وہ مشرقی ہند میں جنم لیتے ہیں اور کبھی مغربی ہند میں لیکن اب زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی جائے پیدائش پنجاب ہے۔

۶۔ راجستھان، تھوڑے نہیں گئی، حار دی، لکھنؤ، برسر دی، حار دی سے یہاں کھجوریں جوتھکے۔

پہلے قسم کے بیڑوں کے کچے ہیں جو آسمان کو چھوتے ہیں۔ وہ شہری اکیلی بن میں محو خام ناز
ہے۔ ان کے کانوں میں بجر کے گنگڈل ہیں۔ میں تروہا تو (دین دھات) کی کھاٹ بچا
کمر ہاسکھ کے بستر استراحت کا بند و بست کر رہا ہوں۔ میں خواہشات نفس میں ناگ
جیسا شیر ہوں۔ اُس کے بعد بستر استراحت پر دوڑوں نے ہاسکھ حاصل کیا۔ شہری نے
پان دل میں کافور ہاسکھ پوری لذت سے کھایا۔

ایک نمونہ اور دیکھیے :

”گنگا اور جمن کے بیچ میں ایک ناؤ بہہ رہی ہے۔ اس میں ایک ماتنگی بیٹھی ہوئی
ہے جو مسافروں کو پیار سے بار بار دیتی ہے۔ اسے ڈوبی، بکھیتی چلو، کھیتی چلو۔ راتے
میں دیر ہو رہی ہے پچہ گروہا کی ہدایت سے ہم پنج جن پود، پانچ تھانگوں کے ویش
(کالوں کے ملک) میں جلد پہنچ جائیں گے۔“

بھولے بھالے عوام پر اپنی کرامات کا وہب جانے کے لیے سدھوں نے الٹ
وانائیوں کا بھی استعمال کیا ہے :

”مینڈھک سانپ سے خوف زدہ ہے، دوہا ہوا دودھ تھن میں سا گیا ہے۔ بیل
نے پچھے دیئے ہیں۔ بیل تین وقت دودھ دیتا ہے جو عاقل ہے وہی پاگل ہے۔ جو چور
ہے وہی شاہ ہے۔ مذہبی ایک یار شیر سے جنگ کرتا ہے۔ دھینڈھنڈھن پاکی یہ پڑیا
برے ہی جان سکتے ہیں۔“

شہری، بالا، شہر من، اسکھ سندی، پر بت، پیڑ، بن، آسمان، بجر، تروہا تو،
کھاٹ، ہاسکھ، ناگ، پان، کافور، گنگا، جمن، ناؤ، ماتنگی، پار، ڈوبی، راستہ، گرد،
پنج جن پود، مینڈھک، سانپ، دودھ، تھن، بیل، تین وقت، پیار، شیر وغیرہ
اصطلاحات ہیں جن کی تشریح سدھوں کی علامتوں کا مہارایہ بغیر کرنا ناممکن ہے۔
”گنگا، جمن“ اور ”لٹا اور سنا“ یوگ کی دوناریاں ہیں۔ یہی چاند و سورج بھی ہیں جیسے

عالم اجسام کی علامت ہے اور سیاروں کا۔ جلی ذہن انسانی ہے اور غیر خواہشات سے پر
 نفس شکاری اور سانپ سالک ہے۔ ناؤ جہ ہے اور تیر کلام پیرو ہے، علم ہے۔ میکہ
 (بادل) رحمت الہی ہے۔ سونا المہیات ہے اور دہلا علوم ظاہری۔ آجنگ ضمیر انسانی ہے
 اور نگری جسم انسانی۔ پڑھو (دہن) روح ہے اور پی ہر (میکہ) دنیا ہے دنی ہے بسرال
 عدم آباد ہے اور دنی جہ خاکی ہے۔ دوا (رخصت) موت ہے اور کرگھا اور چو کرگھا
 اناہت ناد (جس) ہے۔ ول جل اور نیر آئندہ انبساط ہے اور گتا نفس سرکش ہے۔ چو
 کلام دیو (شہوت) کی علامت ہے اور پیڑ پرہم رند ہر چاہ انبساط ہے۔

سدھوں کی طرح ناقہوں نے بھی اپنے کلام میں حیرت و استعجاب کے غفر کو غاب
 رکھا۔ "آٹ وائٹیاں" کہیں۔ ان کو بھنا علم کی کسوٹی تصور کیا گیا اور جو ان گروہوں کو
 نہ کھول سکے اُسے جاہل مطلق گردانا گیا۔ گو کہ ناقہ کی بانی دیکھیے :
 اہنگار تو پینا، بزا کار سچو پینا، سو کھلا گنگ جن کا پانی ۲

بستی نہ سنن یم نہ بستی اگم اگر چائینا
 گلن ریکھر میں بالک بولے تاکا نام دھر مھوئے کیسا

پاتال کی گنگا برعوض چھائیاں تہاں۔ میں جل پی یا

ناقہ بولے امرت بانی برے گی کسلی بھیجے کا پانی
 گار پڑا روا بانھو بے کھوٹا، چلے نامہ باج لے ادھا ۱۱

۱۰۔ گورکھ بانی ۱۳۳/۳۹

۱۱۔ گورکھ بانی ۱/۱

۱۲۔ دیوی ۴۰/۱۳۲

کڑا کی ڈالی چیل بائے، مٹا کے بد بلیٹا تائے
 خٹے ثبا و اتھا کی باٹ، سوڑے ڈوگریا ٹھوڑے کھاٹ
 ٹھوڑی کو بانڑی کوٹیں آٹھ، اٹلی جو چاگور کہ گاوے

کامنی خیلے انگیشی تاپے، پنج بینندہ تحریر کا پئے
 اتھوں کی بانوں کی کچھ مشہد علامتیں یہ ہیں،

روح کیلے۔ بالک، ہیرا، انگیشی، مان، کھاٹ، گھائے، باگہ،

پنہاری، پھول، رس وغیرہ
 برہم زندر (چاہ انبساط) کے یے، گلن سکھ، گلن، ادھر، تاتا لوہا
 (سرخ لوہا)

گندہ لٹی کیلے، کامنی، اوندھا کنواں، دھرتی، دیوی الاگری، بھو و نگم
 (سانپ) وغیرہ۔

مایا کیلے، لنکا، دیسا (طوائف)، تونبی (لوکی کا خول)، باگنی، بانجھ،
 کامنی، چوٹھا، اونٹ، موسا (چوہا)، بلانی، کھیرا (کھیت)، ڈاکنی وغیرہ۔
 نفس کے یے، ہاتھی، اونٹ، مچھلی، مرگ (ہرن)، کوا، کاکڑ دکتا

اندریوں (حواس دماغی و قلبی) کے یے، پنج کنار، سمندر
 ٹاڈیوں کے یے، ایڑا — چندر (چاند) گنگا، پنگلا — سورج، جھنا؛
 ششما — گھر۔

شونہ (دوا، الوداء) کیلے — نگر

گور کہ بانی کو اگر علامتوں کا خزانہ کہا جائے تو غیر مناسب نہیں ہوگا۔ ان یوگیوں
 نے اپنی زیادہ تر علامتیں "تنتروں" اور "ہٹ یوگ پڑ وپیکا" سے لی ہیں اور اپنے

پیشرو سدھوں کی کچھ علامتوں کو بھی انھوں نے برتا ہے۔

خسرہ کے قبل اور بعد کے صوفیوں کے یہاں خالق مطلق کی علامتیں دریا، ساگر،
 میگہ (بادل) اور خیم ہیں۔ پنجرہ جسدِ خاکی ہے اور پرچہ (درخت) برہم (روح کل)
 ہے۔ بچی (شوہر) پراتا ہے، سُندری آتما اور پوت وجود انسانی ہے۔ پنجر، دیہات
 گھاؤں، گھر، پردیس وجود انسانی کی علامت ہے اور حواس کے لیے سمندر، دریا اور
 کنوئیں کی علامتیں استعمال کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ گنتیوں کو بھی بطور علامت سدھوں
 اور ناتھوں نے اپنی بانیوں میں برتا ہے اور ان کی مدد سے یکتائی، دوئی، وقت،
 عہد، حواس، نفس، روح اور جنتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ ان کا استعمال
 سدھ، ناتھ اور صوفی سبھی نے کیا ہے۔

امیر خسرو کے ہندوی کلام میں ساقی و شراب، مے و مینا، داند و دام، نفس و
 طائر، سرائے و مسافر، صید و صیاد، بلبل و گل جیسی علامتوں کے ہندی مترادف شاذ و
 نادر ہی نظر آتے ہیں۔ سدھوں، ناتھوں اور اپنے پیشرو صوفیوں سے علامتوں کی جو
 دراست انھیں ملی تھی خسرو نے اُسی کو بخوبی برتا اور نکھارا ہے۔ ایک تو اُن کا شعری
 اصول ہے ہی۔ وہ ایک ہی لفظ کو کئی معنوں میں استعمال کرنے کے بھی دلدادہ ہیں۔ کئی
 زبانوں کی جانکاری کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے انھوں نے صوفی اعتبار سے یکساں اور
 املا کے لحاظ سے ملتے جلتے مختلف معنی کے الفاظ کئی زبانوں سے اپنے ہندوی کلام
 میں استعمال کیے ہیں۔ اُن کا یہی فن سخن فہمی ان کے کلام کی منویت کے سمجھنے کے راستے
 میں حائل ہوا ہے اور انھیں ایک سنجیدہ عارف کے بجائے ایک سفرِ "ناریوں" اور
 "گوریوں" سے بھرپور چھاؤ کرنے والے بھیل چھیلے کی سطح پر لے آیا ہے۔ اپنی پہیلیوں میں خسرو
 نے کئی زبانوں سے الفاظ لیے ہیں، اس کا ذکر خود انھوں نے اپنی ایک پہیلی میں کیا ہے:

بھید پہیلی میں کہی سن لے میرے لال

عربی، ہندی، فارسی تینوں کو دکھیا ل

خسرہ کے اشعار کی شکل و شباہت کون بتا سکتا ہے۔ جیسی صورت اُس کی دل میں

بائی جائے اُس کی صورت ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ وہ عاشق بھی ہے اور معشوق بھی، وہی سب کچھ ہے۔ وہ پہنا ہوا ہے اور عیاں ہوتے ہی اُس کی "یکتائی" "ددئی" میں بدل جاتی ہے، پھر بھی وہ ایک ہی رہتا ہے۔ صوفی کے اس وحدت الوجود کو امیر خسرو نے اپنی پہیلی میں بہت خوب صورتی سے پیش کیا ہے :

کیا جانوں وہ کیسا ہے جیسا دیکھو ویسا ہے
اُترے اس کا دُبجے گا، منہ دیکھو تو سُبجے گا
ساخے آئے کر دے دوا، اراجائے نہ جمنی ہوئے

"سبیس" ہندی میں سر کو کہتے ہیں، عربی میں شیس سے مراد ایسے خرمے سے ہے جس کی گتھلی سخت نہ ہوئی ہو، اور فارسی میں شیش جھل کو کہتے ہیں۔ اسی ایک لفظ کی مدد سے خسرو نے حلین کے پیچھے بیٹھے اپنے وعدہ لاشریک لہر کی حمد اس پہیلی میں کی ہے :

سبیس کر کے نام بتایا، تاسے بیٹھا ایک
اُنسا سیدھا ہر پھر دیکھو وہی ایک کا ایک

خسرو اپنے فارسی کلام میں بھی کئی بار "رام، رام" کہتے ملتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد خدا کے رحمان و رحیم سے ہے۔ اور اُسی سے ان کی اُمیدیں وابستہ ہیں۔ وہی رات و دن اُن کی شہ رگ کے قریب رہتا ہے :

بگھٹ بگھٹ حوٹیں وا کی آس
رات دنا اُد نہت سو پاس
میرے من کو سب گزرت ہے کام
اے سکھی راجن؟ "ناسکھی" رام

خدا کو جاننے کے دعویدار تو بہت سے ہیں، لیکن اُس کا عرفان شاید ہی کسی کو ہوتا ہے، وہ قلب مومن پر نقش ہے، پھر بھی ہم اس دہم میں مبتلا ہیں کہ وہ پردہ غیب میں ہے :

سب کوئی اس کو جانے ہے، پر ایک نہ پہچانے ہے
 آٹھ گز کی من گھڑی ہے، نگو ہے کہ اُن دیکھا ہے
 یہی اللہ ہے اور یہی نام ہے۔ یہی خالق ہے اور یہی قادر مطلق ہے،
 جن من و عن کا ہے وہ مالک
 دان دینے، مارے گود میں مالک
 واسے بھگت جی کو کام
 اے ساکھی ساجن؟ ناسکھی رام

اس پہیلی میں خسرو نے دان سے اللہ کی رحمت اور مارے سے اس
 کے قہر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ "گود" جسد ہے اور "مالک" روح ہے۔ "گود" کی علامت
 خسرو کی ایجاو ہے اور "مالک" انھوں نے سدھوں اور ناتھوں سے متعارف کیا ہے۔
 آدم اور حوا ایک گیہوں کے دانے کی بدولت جنت سے نکالے گئے، عشق آدم
 کو ودیعت ہوا۔ اس داستان کو خسرو نے ایک پہیلی میں پیش کیا ہے:

روڈھنا نے اک پرش بنایا، تریاوی اور نیر لگایا
 جو، کبھی کچھ واسے اُکی، دس چھوڑ بھاگے پردی

پرش آدم ہیں اور تریاوتوا، گیہوں کھانا چوک ہے۔ دس سدھوں ناتھوں
 کی علامت ہے جس سے مراد وطن اصلی ہے۔ پردیس ہے یہ دنیا۔ اس دنیا میں رہائش ہی
 عالم مسافرت ہے۔

"ماں کے گھر" کو بھی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد دنیا
 ہے اور سسرال سے مراد عقی۔ بیاہ کی تمثیل کے ذریعہ شوہر سے ملاقات اور اپنے
 اعمال اور وصل سے خوب کی خوبصورت تصویر کھینچ کر خسرو نے قہر خدا اور موت کو یاد
 دلایا ہے:

۱۴۔ فکر اور خیال صوفیہ کے بیان اصطلاحی انشاء ہیں۔ ذات کے بجائے اس کی صفات و خصلتوں
 پر غور کیا گیا ہے۔

پر بت باس شکاؤدوسے اہل نیکا مرزا بھوادودی
 ڈولیا پھندائے پیلے چلے ہیں اب رنگ کوئی نہیں آدھی
 گڑا کھلونا تاک منہ نہ گئے نہیں کھیلن کو داؤں رسی
 انجام آدین ادلیاں بہتیاں پکڑ چلے دھڑوں والے پاؤں کی

اس گیت میں روح کی اپنے محور کی طرف واپسی ایک تمثیلی پیرایہ میں بیان کی گئی
 ہے لیکن قابل غم بات یہ ہے کہ ”پیا“، ”بیو“، ”بتی“ اور ”خضم“ کی علامت سے مدھوں
 ناتھوں اور صفویوں سمی نے ذات حق مراد لی ہے۔ کچھ صوفیاء نے ان الفاظ سے
 تعین اول یعنی حقیقتہ المہدیہ بھی مراد لی ہے۔ لیکن اس مخصوص علامت کا استعمال
 امیر خسرو نے حضرت نظام الدین ادلیا کے لیے کیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ
 کرنا غلط ہوگا کہ خسرو نے ”پیا یا بیو“ کی علامت سے مراد پیر لیا ہے۔ اصل میں خسرو
 نے یہاں اسی قدیم مخصوص معنوں میں ہی اس علامت کا استعمال کیا ہے۔ اس سے
 خسرو کے روحانی مقام کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ انوار فیہی دل پر روشن ہوتے ہیں
 اور ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک نور شیخ جس کا رنگ سبز یا سرخ ہوتا ہے اور جو
 دل پر داہنی طرف سے وارد ہوتا ہے۔ دوسرے نور محمدی جس کا رنگ سفید قدیم
 مائل بہ سبزی ہوتا ہے اور اس میں خلکی پائی جاتی ہے۔ تیسری تجلی ذات ہے جو
 بے جہت اور بے رنگ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر خسرو درج مدنی
 میں نور شیخ تک ہی محدود ہیں۔ انھوں نے اس نور شیخ کا بھی ذکر اپنی ایک پہلی میں
 کیا ہے جس کا مطلب پان بوجھا گیا ہے :

۱۵۔ خواجہ شاہ محمد عبدالصمد اصطلاحات صوفیہ، ۱۳۵۹ھ، صفحہ ۲۶

قابلیہ اثرات جو گیوں سے قبول کیے گئے ہیں۔ ان کے یہاں ہر رنگ کا ایک رنگ
 اور اس کا ایک دور ہوتا ہے۔ صوفیاء نے ہشت بہشت کے بھی ایک ایک رنگ
 مخصوص کیے ہیں۔

ایک نئی نئی یہ کن یکتا
ہرٹل پنجرے میں دے دینا
دیکھا جا دو گر کا حال
ڈالے ہرا، نکالے لال

اس میں کئی شیخ طریقت ہے، ہرٹل (ہرا رنگ) نوذیخ ہے۔ پنجرہ جدید
خاک اور مرید ہے۔ لال رنگ روشن ضمیری ہے۔ خسرو بتاتے ہیں کہ فد شیخ سے دل
روشن ہے۔ طوطے کا رنگ بھی ہرا اور لال ہے۔ اسی لیے غالباً ملک محمد جاسی
کا "ہیرامن" طوطا تو قطب الاقطاب ہے، "مقرب حسن ہے، "دن بین کا پیر ہے۔
خسرو کا طوطا بھی بہت ہی گنتی اور رنگیلا ہے :

آتی سارنگ ہے رنگ رنگیلو
آو گن وقت بہت چشکیلو
رام بیجن بن کبھو نہ سوتا
اے سکھی ساجن؟ ناسکھی تو نا

خسرو اسی نوذیخ کے رنگ میں ڈوب جانا چاہتے ہیں، اپنا تن میں اسی رنگ میں
رنگ لینا چاہتے ہیں، وہ ادھری رنگ کے قائل نہیں ہیں :
دیا دی موہے بھو نو دی
ساو خبام کے رنگ منہ
کپڑے رنگ سے کچھ نہ ہوتے
یا رنگ من تن کو ڈوبو نو دی

۱۶۔ طوطے کی تعریف ایضاً خسرو نے نہ پہر میں بھی کی ہے اور لکھا ہے کہ "مرغ وے انسانست بنقی بشری"
اسی خوبی میں طوطے کے اخلاص اور طاقت گویائی کا ذکر بھی خسرو نے کیا ہے :
فاتحہ و اخلاص و وفادار و ہنش
بامن و تو بہر من و تو سفش

فارسی روایات کے مطابق سالک مرد اور عاشق ہے، ذات باری یا حقیقۃً المحمدیہ (تھیں اول) محبت اور معشوق ہے۔ ہندوستانی روایت میں سالک عورت اور عاشق ہے اور برہم مرد اور معشوق ہے۔ ان دونوں روایتوں کی عکاسی امیر خسرو نے اپنے ہندوی کلام میں کی ہے لیکن ہندوستانی روایت کا عنصر یقیناً غالب ہے۔ بابل کی آج جو بھی شکل ہو لیکن ان میں ہندوستانی روایت کی بھرپور عکاسی ملتی ہے اور جانی پہچانی علامتوں کے ذریعے خسرو نے جز اور کل کے فراق، دید اور وصل کو مجاز کے ایسے پیراہن میں ملبوس کیا ہے کہ انھیں پڑھ اور سن کر آنکھوں سے سادون کی جھڑی لگ جاتی ہے، دل کی کدورت دھل جاتی ہے اور محسوسات آفاقی ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایک مصرعہ میں خسرو نے فارسی روایت کی طرف واضح اشارہ کیا ہے :

قوت روح چیت - پیاری کو کب دیکھے

یہی "پیری" جانشی کی پدمی ناری ہے۔ دیدار کے بعد ہی وصل نصیب ہوتا ہے۔ جانشی کے یہاں بھی دیدار "درشن" ہے اور وصل "بھوگ" ہے۔ لیکن دیدار کی تاب کس کو ہے۔ موسیٰ تک تو اس نور کی چمک سے بیہوش ہو گئے۔ پہاڑ تک اس بجلی سے جل کر راکھ ہو گیا۔ خسرو نے دیدار کی اسی کیفیت کو "بجلی" کی علامت کے سہارے اپنے انداز میں پیش کیا ہے اور "نار" لفظ کو کئی معنوں میں استعمال کر کے "دیدار حسن" کی طرف اشارہ کیا ہے :

ہے وہ ناری سندر نار نار نہیں پر او ہے نار
دور سے سب کو گھجی دکھلائے ساتھ کسی کے کھنوں آوے

یہ خوبصورت نازنین آتش نہیں ہے پھر بھی آتشیں ہے، وہ تو فہر ہے۔ بھر بھی آگ ہے۔
صوفیہ کے مرد عاشق اور مرد کامل سے بھی ہماری ملاقات خسرو کے ہندوی کلام

۱۔ ملک محمد جانشی کی شہرہ مننوی روایت کی ہر روئے اور حقیقۃً المحمدیہ کی مظہر

میں چوٹی ہے ۔

بات کی بات ٹھٹھولی کی ٹھٹھولی مرد کی گانٹھ عورت نے کھولی

یہ سالک، یہ مہوایہ عاشق پردہ در پردہ اپنے ہی اندر دوح (عدت) کو چھپانے
ہوئے ہے لیکن دوح کی بالیدگی ہی ان پردوں اور چھپاؤں کو نقد کرتی ہے، وہی ان ٹھٹھولوں
کو کھولتی ہے اور اس گانٹھ کے کھلنے پر ہی بقول مولانا روم اس "مرد" کے لب مقفل
ہو جاتے ہیں۔

اسی تارے کبھی کی علامت سے کبیر داس بھی کام لیتے ہیں اور کپٹ کا پٹ عشق کی
کبھی سے کھولتے ہیں کھول کر دوح کو جگاتے ہیں،

بھرم کا تالا لگا محل سے، پریم کی گنجی رگھاؤ

کپٹ کی توڑیا کھول سے، ایسہ بدھی پیہ کو جگاؤ

اسی خیال کو مرثیہ ناپنے ایک درد ہے میں خسرو نے بہت ہی حسین رنگ دیدیا ہے:

گودی سوہے سیج پر، نکھر پڑا رے کیس

چل خسرو گھر اپنے زین بھی چٹوں دیس

لیکن خسرو کا سالک ہندوستانی روایت کے مطابق عورت بھی ہے۔ وہ اپنے اعمال نامے
میں نیکی اور بدی کا موازنہ کر کے دیکھتی ہے کہ بدی کا پلہ بھاری ہے۔ اس لیے وہ پریشان
ہے کہ نوٹے کو کیسے رجھاوے گی کیونکہ اُسے تو اپنے اعمال نامے کے ساتھ اس کے حضور
میں اکیلے ہی جانا ہے، کوئی تسکین دہنی (تعلقات دنیاوی) اب اس کا ساتھ نہیں

۱۸۔ عام طور سے مشہور ہے کہ خسرو نے پیر طریقت حضرت نظام الدین کے انتقال پر ۵۵۱ھ
لکھا ہے۔ لیکن ڈاکٹر چند کانت بالی صاحب کا خیال ہے کہ لیجن کے بیٹے محمد کی موت پر خسرو
نے یہ مرثیہ لکھا ہے۔ (بنجاب پرائیویٹ ہندوستانیہ لا آتھاس، ص ۹۰-۸۹) میرے خیال میں
یہ ۵۵۱ھ صحت حضرت نظام الدین کے لیے ہی خسرو کہہ سکتے تھے۔

میں کے

کتن نہیں ایک ، آؤ کتن بیٹھتے تھے ، کتنے ڈنڈے بچائی
خسرو چلے سنسرا دی ، سہی سنگ نہیں کوئی آئی

جو اپنے گل سے گلے کے لیے بے کتاب ہے ، بلبلہ دیا میں فنا ہونے کے لیے
بے چین ہے ، شمع فراق یار میں مگھتی ہے اور جلتی ہے ۔ مولانا روم کی "نہ" اسی فراق
کی شکایت کرتی رہتی ہے ۔ اصل میں یہی فراق و جدائی صوفیانہ مسلک کا جوہر ہے یہی
اُس کا سب کچھ ہے ۔ خسرو کی "بانسری" کے سنہ سے بھی یہی زیادہ سنائی پڑتی ہے لیکن
یہ "بادشاہ ہندی" ہے اور "شمع مروہ" پر بھی جلتا جانتی ہے ۔ اس لیے اس کے سنہ
پر لفظ شکایت نہیں بلکہ ایک حکایت ہے ، ایک حدیثِ دلبراں ہے جو پیر نے
اُس کو سنائی ہے ۔ خسرو کی بانسری برابر اسی "سیرِ دلبر" کو جلا کرتی رہتی ہے :

بانس بڑیلی سے ایک نادہی آئی اپنے بن کی نگاری
پلی کچھ اُس کے کان میں بھونکی ، بولی وہ سن ہی کے گم کی
آہ پیا ایہہ کیسی کینی ، آگ یہ کی بھڑکا دینی

یہ ستر ایک آواز ہے ۔ یہی ناقوسِ دُعاں ہے ۔ یہی منی دے ادا یہی "اسرار
کا باجن" ہے ۔ صوفی کو ذرے ذرے میں وہی دکھائی پڑتا ہے اور اُسی کی آواز ہر طرف
اُسے سنائی پڑتی ہے ۔ یہی آواز اُسے غفلت سے جو نکاتی ہے اور وہ مایا کی نیند
سے اُسے برابر جگاتی رہتی ہے ۔ خسرو کی کہی بھی یہی آواز ہے جو اُسے جگاتی ہے ،
بھنسنوڑتی ہے :

بیر بر سوڈ تہنہ جگاے
نہ جاگوں تو کائے کھاے
بیاباں ہوئی میں بختی بختی
اے سکی ماہی ؟ ہاں سکہ تکی

جگانے کا یہی نام پھر کی بھنسنوڑتی ہے خسرو کے بیان کرتے ہیں :

”دعاں آنکر جو پڑتا ہے کبیر کے نہاں وہ چنٹت ہو جاتا ہے لیکن شہر کا پھر تو یہاں
”بہ کے بیچر، گشتا نا پھر تا ہے اور جو کل کی یاد دلاتا رہتا ہے،

جب سوسے مند آوے

سوئے تھم کو آن جگاوے

پڑت پھرت وہ پردے کے ایچر

اے سکس ماسن؛ نا سکس پھر

پھر اور سکس خالص خسروی ملا میں چلے اور ان سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے
جس کی حکا ہی خسرو نے خود ہی اپنے ایک مصرعہ میں کی ہے،

دیند نینا، نہ انگ چینا، نہ آپ گئے، نہ بھی پتیاں

سرخوں، تاقوں اور بگلتوں کا بھنورا لالچی ہے، اس چوستا ایک پھول
سے دوسرے پھول پر بیٹھا رہتا ہے۔ اے وفا اور بواہوس ہے۔ ہندی شبنوی نگار
صوفی شہزاد کے لیے وہ ایک بادشاہ اور جاں باز عاشق ہے۔ شیخ و پروانہ کی طرح ”بھنورا
اور لالچی“ کی جڑی ہے۔ لیکن خسرو کا بھنورا شام (کرشن) بھی ہے اور کندھے پر
اُس کے پتیامبر (پتلا کپڑا) بھی ہے۔ پھر بھی کرشن کی طرح اُس کے پاس ہنسی نہیں
ہے لیکن وہ ہیرا خسروی کے ہی دل میں گداز پیدا کرتا ہے، اس کی بھی بھنونا ہٹ
فائل کو جگاتی رہتی ہے، اُس کی آواز بھی دل کو تڑپاتی رہتی ہے،

پتیاں بڑی پتیامبر کا ذمے مری دھرے نہ جوئے

مندر مری وہ ناد کرت ہے۔ بولا بولے کوئے

بھنورا بگلت کا باسی ہے اور وہیں مندراتا رہتا ہے، اپنی جن جن سے
گردیوں کو لگاتا رہتا ہے، انہیں بگلت کی ڈگر پر لگاتا رہتا ہے۔ لیکن بگلت (مقام
حشر) کی ڈگر (راہ حشر) بہت ہی مشکل ہے اور شراب حشر (نہ حوا) سے مشک
(وجہ) کو بھر لینا بہت ہی مشکل ہے، وجودنا ہو جاتا ہے یہی اس
بگلت پٹ (حما) کی وجہ سے ہے،

بہت کھن ہے ڈگر بن گھٹ کی
کئے میں بحر لاؤں سحر سے کلی

مورے اپنے خبام پیا
کئے میں بحر لاؤں سحر سے کلی
بڑا بود خبام پیا
بنیا بھرن کو میں جو گئی غمی
دعا بھٹ موری کلی بٹسکی
بہت کھن ہے ڈگر بن گھٹ کی
خسر و ختام کے بن بن جائیے
راج راکے میرے گھر گھٹ پٹ کی

اس ڈگر پر چلنے کے لیے ایک مہر کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کو پار کرنے کے لیے
طرح درکار ہے لیکن طرح کی آترائی بہت مہنگی ہے۔ اپنا وجود، اعمال، نیکی، عبادی
اسب کچھ اُسے سونپنا پڑے گا۔ طرح شیخ طریقت ہے، متنازعہ ہے اور پارسیج
ان ہے۔ خسرو اپنے حال پر گریہ و نزاری کو تے ہوئے پار اُترنے کے لیے طرح کی ہی
بکرتے ہیں،

بھائی رے ملا تیر ہم کوں پار آتا رہا
اتھ کا دیہتوں کی منڈا گل کا دیہتوں کی ہار
دیکھ میں اپنے ہال کو روڈوں جا رہا جا رہا

قسمت سے ہی کوئی طرح ملتا ہے، تلاش کرنے ہی سے کوئی گڑھ اور پیڑ تو جھک رہا ہے
رضائے الہی سے اگر کسی کو ایسے پیر کی دستگیری نصیب ہو گئی تو وہ مانس سے دیوتا
باتا ہے۔ کیرتے خوب کہا ہے،

پلہادی گڑھ اپنے گھر گھر سو سو بار
مانس سے دیوتا کیا کیرت نہ لا گئی بار

اس کلی کا ذکر کیر کے بیان میں ہے۔ اُن کے یہاں یہ مان کی کلی ہے اور جسے چنگیز
نے قوت مان ہے،

یہ مان کی کلی سر پہ تابک روح مردی
کلی چنگیز کے جس سے مناسب کیر کیر

لیکن یہودی ہو سکتا ہے جو ہیرائی جانتا ہو اور کبیر کے نقول میں کانسہ پیر

نہ

کبیر اسٹی پیر ہے جو جانت پڑ پیر
جو پیر نہ جانتے سو کانسہ ہے پیر
لیکن اس دنیا میں تو بھلا بھگتوں کا راج ہے۔ ان کی صفائی اور پری ہے، یہ
نگ کے صاف ہیں من کے نہیں۔ ان کے دلوں میں تو دلی کا راج ہے، یہ پاپ
کی کھان ہیں۔ خسرو نے بھی ایسے پیروں کی ابھی طرح خبر لی ہے،
آجل بزن آدھو تن ایک جت دو دھیان
دیکھت میں سادھو ہے پرنٹ پاپ کی کھان
یہ پیر جم پکلی اور گئے ہیں فکر کی جھولی ڈالے دسروں کو ٹھکارتا رہتا ہے۔ اور
اس کے جٹا ہے بھینر اس کے طع ہے :

سر پر جٹا گلے میں جھولی کسی گرو کا چلیا ہے
بھر بھر جھولی گھر کو دھاوے اس کا نام بیلا ہے
تو بھٹخ کے بعد اذکار اور مراقبے شروع ہوتے ہیں۔ سالک ضرب لگا لگا کر
مہابات کو قعدہ اور تبتلی سے قلب روشن کرتا ہے۔ ضرب لگا کر ہی نہ لا اشد غیر اشد
کی نفی اور اشد کو مثبت کرتا ہوا دھیان لگائے اس حق کی تبتلی کی جستجو کرتا ہے۔
اکادوں بیٹھ کر ضرب لگانے کی اسی کیفیت کو خسرو نے بہت ہی سیدھے سادے
دھنگ سے بیان کیا ہے :

اگر دوں بیٹھ کے اذن لگا، بیچ کلیجہ دھڑکے
امیر خسرو یوں کہے، وہ دودھ انگلی ترکے

۲۰۔ ایسے ہی بہرہ یوں کو کبیر دس نے بھی دکھایا ہے،
میا پیر تک لگایا بھی جاتا ہے آخر تیرے گھر نہ آتا، نہ جاتا ہے

یہ ملک مغرب مغربی ہے جو جہاں کو انداد باہر کے چم کی چٹن کو کاٹتی ہے اور
 مٹی کے تھم پر سے غم کر دیتی ہے،

بھرت چٹن، باہر چٹن، پنج کر چم و حیر کے
 ہمیشہ خرویدوں کے وہ معدود اعلیٰ سر کے

جو ملک اثبات کے صے کو حاصل کر لیتا ہے وہ ظاہری لباس اور روم دنیا
 سے بے پناہ ہوتا ہے، وہ تمام تر ادبی وسائل اور عالم ابا ب سے بے نیاز ہوتا ہے
 اکی حالت و جد کی طرف خسرو نے اتفاق کیا ہے،

بال بچے کپڑے پٹھے مرقی لیے آثار
 اب چٹا کٹھنی بنی شنگل کر دی ناز

”مرقی“ ایک ایسی علامت ہے جس کے ذریعہ صفات ذات مطلق کی طرف بھی
 اشارہ کیا جاتا ہے اور صفات انسان کی طرف بھی۔ خسرو نے دونوں ہی طرح اس
 علامت کو برتا ہے۔ ”مرقی“ کا استعمال صفات انسان کے لیے کیا گیا ہے اور نیچے
 آسمان کے بیان صفات ذات مطلق کی عکاسی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان صفات
 کی چمک و کم، کثرت و وحدت، قیام و استوار کی طرف بھی لطیف اشارہ خسرو
 نے کیا ہے،

ایک تعالیٰ مرقی سے بھرا ”بکے سر پر“ اذنہ صادر

چاندن اذنہ تعالیٰ پیرے ”مرقی اس سے ایک“ بزرگے

گلن (آسمان) ناتھوں کے یہاں برہم ندر (چاند) آسمان کی علامت ہے اور

کبر کے یہاں یہ ”اندھا کتھو ان“ ہے جس سے براہر ابرتا رہتا ہے۔ خسرو نے
 آسمان اور مرقی کی علامتوں سے ایک ساتھ ہی کئی باتوں کو خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔
 ”من“ (مرقی) کی علامت سے خسرو نے چالیس اصناف اور آٹھ حکم کے بتائے

ہیں، ”خسرویت“ (مراتب داخل)۔ احدیت، وحدت، واحدیت، مرآت، باقی
 علم، احوال، عالم، حال، عالم، جسم، نفس، حیاتی، نفس، ناطقہ، نفسی

ایک پڑوس میں بھڑا بیٹا جاگے غودے کھڑا
 اُن پر دھڑکے سین یہ دیکھ کر تار کا کھیل

پڑوس (مرد) اور انس ہی مرد عاشق ہے اور نفس ہے۔ ناری خواہش نفس اور
 خواہش دنیا بھی ہے، اسی لیے وہ گویا ہے دلی ہے اور یہی ناری روح کی علامت
 بھی ہے۔ خروٹے کئی سنوں میں ناری کا استعمال کیا ہے،

ایک پڑوس آؤ نو لاکھ ناری سیچ چوہیں وہ تریا سادی
 جلے پڑوس دیکھے سنار ان تریوں کا یہی سنگار

سیچ ہی خواہشوں کا بن دل ہے، ناریاں اور تریاں خواہشات ہیں اور
 اُن پر لوگ (قبضہ) کر کے ہی پڑوس خود کو جسم کر دیتا ہے، مادہ جل جاتا ہے اور مرد
 کال ہو کر وہ ان خواہشات کا حاکم بن جاتا ہے۔ پہلے وہ داس تھا اب وہ سوامی
 ہو جاتا ہے۔ سہاگ والی ہونا ہی ان ناریوں کا سنگار ہے۔

ایک مرد ہے اور ہزار ناریاں (خواہشات) ہیں۔ جب مرد تار (آگ) میں
 جل جاتا ہے، خود کو تپا لیتا ہے، خودی اور انا کو دکھ کر دیتا ہے یہی وہ ان پر قادر
 ہو جاتا ہے،

ایک پڑوس ساہر تار، تار جلے پڑوس، دیکھے سنار
 بہت جلے آؤ جو دے راکھ، تب ان تریوں کی جوتھ ساکھ

پڑوس (نفس) جب مستی پر آتا ہے تو لاکھوں ناریوں (خواہشات) سے آشتی
 کرتا ہے لیکن ناری (روح) جب وجد میں آتی ہے تب وہ نر (مرد کال) کہلاتی ہے۔
 اسی پڑوس اور ناری کی علامت سے خروٹے بھی اس خیال کو پیش کیا ہے،

ایک پڑوس جب تار پر آوے لاکھوں ناری تنگ پٹا ہے
 جب تار ناری تار پر آوے تب وہ ناری نر کہلاتے

نفس کے جلے کو خروٹے کہا اس کے جلنے کی علامت سے ظاہر کیا ہے۔ جلنے کی
 اسی کیفیت کو سانسوں نے "سرا سبنا" و "پتا پیتا" کہا ہے۔ نام تو کئی ہیں رنگ ہیں

ختم کرنے کی جہد مثال صفت کو چند مثال کی سستی میں دکھائی پڑی تھی۔ یہ رحمان اور
غیر شرعی رسم ہونے پر بھی صوفی اسے قابل تقلید سمجھتا ہے۔ غصہ نہ لگا اپنے ایک شعر
میں اس کی مدح سرائی کی ہے،

بھول نہ ہندی کے درد عاشقی دردِ اندہ نیست

سوختن بر شمع مردہ کار ہر پروانہ نیست

خودی کو راکھ کرنے اور نفس کو جلانے سے صوفی کو بھل نصیب ہوتا ہے۔ یہ
بھل دردِ اصل مقام کے حصول کا نام ہے۔ ترک نفس مقام ہے اسی لیے اسے
مکتب کہا گیا ہے اور حال "مہربت" ہے جو اس کا حاصل، اکمال یا بھل ہے۔ غصہ
نے کہا کہ بھٹے کی ملامت سے اس حال و مقام کو بھی بہت آسانی سے سمجھا دیا ہے،
کیلی پر کھینچ کر لے آؤ پیر نہ دے دے آگ
اس دھوئے گھر نہ لگے، وہاں رو جائے راکھ

کیلی (دقت) زمان و مکان میں مقید و محدود ہے، کھیتی خواہشات ہیں، پیر و نفس
ہے، آگ یا منت ہے، آتش عشق ہے، اس حال ہے اور گھر و دہ ہے جو ٹھٹھا
ناڑی ہے۔ راکھ خاتمہ بھی ہے اور مادہ بھی۔

ایک ہی وجود (عالمِ ارواح) کے دو بیٹے ہیں، ایک جسم لطیف (عالمِ امثال)
اور جسم کثیف (عالمِ اجسام)۔ جسم لطیف قابلِ طیر و سیر ہے اور جسم کثیف جامد ہے، ٹھہرا
ہوا ہے، غصہ نہ بہت خوبصورتی سے اس خیال کو نبھا رہا ہے،

ایک ناری کے دو بالک دونوں ایک ہی رنگ

ایک پھرے ایک ٹھاڑا ہے پھر بھی دونوں رنگ

ناری قہر بھی ہے کیونکہ وہی ہمہ ادست ہے۔ ناتھوں کے یہاں سانپ کڈلتی
ناڑی کی ملامت ہے اور وہ بھی کڈلتی ناری بیٹھتا ہے۔ پنیر (دقت) جسم ہے، تال اور
سند ناتھوں کے یہاں خواہشات کی ملامتیں ہیں۔ سانپ کا مڑا دم زہر دیا
وہاں (عالمِ اجسام) ہے۔ انھیں ملامتوں کے ذریعے غصہ نہ لگے بھی اس دھڑک رہی

کر دیا ہے :

ایک نار نے اچھڑ کر کھنسا سانپ ادا بھرے تہنہ دینا
 جیوں جیوں سانپ تال کو کھائے سرکھ تال سانپ مر جائے

تاتھوں کی یہ گندہ فنی ناری بھی ہے اور کامنی بھی۔ پانی روح کل ہے اور روح انسانی
 ایک بلبلہ اس کا پرس (روح) دودھ انسانی ہے جو اکٹا تنگا ہوا ہے۔ جیسے جیسے یہ سیدھا ہوتا
 ہے ویسے ویسے یہ ٹٹا ہوتا ہے۔ غوطہ کھانا بلبلہ کا دیا میں دم ہوتا اور پھر ابھرتا ہے خسرو
 نے اس خیال کو بہت ہی خوبصورتی سے بانٹھا ہے :

ایک تار پانی پر ترے اس کا پرس دکا ترے
 جیوں جیوں کھنسی گوتا کھائے دوں دوں بڑھوا مارا جائے

جو (بلبلہ) پانی (روح کل) کا ہی حصہ ہے اور اپنی تمام خصوصیات میں وہی ہے۔
 یہ انہی میں رہتا ہے۔ تلوار کی طرح یہ دودھ کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر اسی پانی میں مل جاتا
 ہے۔ کیسے کہ یہی مل گھٹ (دودھ) کے خاتمے پر اسی مل میں مل جاتا ہے۔ خسرو نے بھی اس
 کی حکایت کی ہے :

پانی میں نرس دن رہے جائے ہاڑنہ مانس
 کام کرے تلوار کا پھر پانی میں تہنہ باس

جب یہی روح (بلبلہ) جل (روح کل) سے الگ کر کے تھل (ٹٹی) میں رکھ دیا
 جاتا ہے۔ گھٹ میں بند ہو جاتا ہے دودھ ظاہری اختیار کر لیتا ہے تو روح کل سے خوفزدہ ہوتا
 ہے۔ اس دودھ کو خسرو زمین میں دفن کر دینا چاہتے ہیں، پھونک دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس
 کے بعد ہی وہ بلبلہ امر ہو جاتا ہے :

جل سے کاٹے تھل دھرو، جل دیکھے کھلائے
 دودھ پسند، پھونک دو، جو امر ہو جائے

’ناری‘ تاتھوں کی نازی بھی ہے۔ سورج چاند اور گنگا جمنہا ہٹ یوگ میں دو
 ناریوں کے نام ہیں جن کے درمیان سوننا نازی ہے جس کی علامت گھر ہے۔ (نہیں ناریوں)

کچھ مغزوں نے لکھا کہ ان میں کچھ خسرے نے یہاں خواہشات کے لیے ناری عکلا کا استعمال کیا ہے یہ ناریاں نیکی اور برائی سے پر ہیں، ان میں کشش ہے اور جاہت سے یہ لبریز ہیں۔ ان پر دنیا میں لوگ فریفتہ رہتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو قابو میں کر لیا جائے تو ان سے شراب معرفت حاصل ہوتی ہے :

بھانت بھانت کی دیکھی ناری، نیر بھری ہیں گدی کالی
 اوپر سے آد جگ کو دھادیں، رکھا کرے تب نیر بھادیں
 نیر، جل اندر دل جل ناغوں کے یہاں برہم زردھر (چاہ انسا) کی علامت ہے۔
 خسرے نے اس علامت کو انھیں معنوں میں یہاں استعمال کیا ہے۔

”چار آبا“ سے مراد شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے مارج بھی ہیں
 اور اس سے عالم ناسوت، جبروت، ملکوت اور لاہوت بھی سمجھا جاتا ہے۔ خسرے نے اسے
 چار عالم کے لیے ہی استعمال کیا ہے۔ ان کی ۱۱- دانیال (د، نفس، د، حواس خمسہ،
 چار عناصر۔ پانی، ہوا، آگ، مٹی) ہیں۔ تین پریش عالم انداز، عالم مثال، عالم
 اجسام ہیں۔ مزاجینا انتقال داتی ہے، شے کا ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل
 ہونا ہے۔ ان کے ایک ساتھ ہونے کا مطلب وجود کا خاتمہ ہے۔ خسرے نے اس خیال کو
 بہت خوبی سے ادا کیا ہے :

چاروں آبا کی سولہ رانی، تین پریش کے ہاتھ بکائی
 مزاجینا ان کے ہاتھ، کبھی نہ سوویں دے ایک ساتھ
 جیسٹہ بڑگ کو کہتے ہیں ذات باری سب سے بڑگ اور برتر ہے۔ روح کے
 گیارہ دھند (د، نفس اور م عناصر ترکیبی) ہیں۔ ان دھندوں کو چھوڑ کر روح کل میں مدح
 فنا ہو جاتی ہے۔ اس پہلی میں اسی طرف اشارہ ہے :
 گدی تند پاتری کے مرا سے رنگ گیارہ دھند چھوڑ کے پہلی جیسٹہ کے رنگ

خسرو کو ایک ایسی ناری بھی دکھائی گئی جس کے سات منہ ہیں یہ ناری اندر
اور اس کے منہ سات نفس ہیں۔ انس مرو ہے جو کامل ہو سکتا ہے کیونکہ تنزلات
اس میں محتہ ہیں اور آخری تین یعنی نصرت (عالم ادوارح، امثال اعداد جسام) اس
کال کو ننگے جوشہ ہیں خسرو نے اس ناری کا بھی ہم سے تعارف کرا ہے
ایک نار جاس کے کچھ سات سو ہم دیکھی ٹانگن جات
آدھا مانس ننگے رہے، آنکھوں دیکھی خسرو کے

ہٹ پوگی ایڑا اور پنگلا دونوں لایاں مانتا ہے۔ ایڑا ہی گنگا چاند اور گنگا
پنگلا کی علامتیں جتنا سورج اور کالی ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں کنڈلنی ہے۔
شوشنا نالای اور گھر بھی کہا گیا ہے۔ کہیں کہیں جھونپڑے اور مروحواسے بھی آ
یا دیا گیا ہے۔ کسی نے ایک لائن میں خوبصورتی سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے

ایہ پار گنگا آدہ پار جمن، بیچ منہ موری جھونپڑا رے
کنڈلنی ہی ناری ہے اور گنگا جمن یا چاند سورج اس کی دو سیٹگیں ہیں۔ یہ
نات پر ہے اور یہیں سے ریاضت اور عمل یوگ کے ذریعہ اوپر چلتی ہے۔ اس
مقامات ہیں اور اس کے بعد برہم زندہ صر (چاہ انباط) میں جا کر یہ دائمی لطف و
کا آئندہ ملتی ہے۔ چاہ انباط میں وہی کنڈلنی کو پہنچا پاتا ہے جو خود کو 'میں' کو پوری
مثابہ ہے۔ سادات ابدی کو کچھ نے نواں دردازہ کہا ہے اور کچھ نے 'دھماں دا
بتایا ہے۔ اس دردازے پر پہنچتے ہی انس (مرد عاشق) دکھا ہو جاتا ہے، دکل یا
کر ایک ہو جاتا ہے۔ خسرو نے اس خیال کی بھی حکایت کی ہے:

ایک نار دو سیٹگوں سے بت کیلے آٹھ کیلوں سے

جس کے قدارے جاڑے مانس لے نہیں ٹرے

یہ سیٹگیں دامن بھی ہو سکتے ہیں اور 'نار' قطب کی علامت بھی ہو سکتی ہے
صورت میں 'آٹھ کیلوں' سے مراد آٹھ گھڑی لینا چاہیے۔ صوفی کی اصطلاح میں
قطب ایک جگہ میں۔ حاجت روائی خلق کے لحاظ سے وہی قوت ہے اور مقرب

ہونے کی وجہ سے اسی کا نام قلب ہے۔ اس طرح غفلت کے توسط سے ہی مائنس (مرد عاشق) دھند فنا کو پہنچتا ہے ادا دارا جاتا ہے۔

سولی اور منصوبہ سے تو سبھی واقف ہیں۔ اسی منصوبہ کو (مرد عاشق) خسرو نے شلم برن (سافیلے رنگ) کی ناری کہا ہے۔ یہ ناری سولی پر چڑھ کر مستی کرتی ہے اور میں (۱۰۰) اداں دماغی، احساس قلبی، عناصر زمینی، آگ، ہوا، پانی، مٹی اور آکاش) کو وہ ختم کرتی ہے۔ اس کے بعد تنزیلات سے ادا چار صفات (الزلی نے صفات کی چار قسمیں مانی ہیں) کو فنا کرتی ہے اور پھر ذات و صفات کی تفریق مٹا کر فنا فی الوجودت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کثرت سے گزر کر وہ وحدت کا عرفان حاصل کرتی ہے۔ یہیں پر منصوبہ سے پروا نہ ہو سکا اور حیرت و استعجاب سے اُن کے منہ سے "انا الحق" کی صدا بلند ہو گئی۔ خسرو کی ہندوی میں بھی اس کی واضح حکایات ملتی ہے:

سولی چڑھے مشکٹ کرے پیام برن ایک نام
دو سے دس سے بیس سے ملے ایک ہی بار

تبصرہ

(جس کے یہ دو کتابیں آنا ضروری ہیں)

بریلوی فتنے کا نیا روپ

مصنفہ: محمد عارف بھٹلی

صفحات: ۲۲۲ - کھائی چھپائی متوسط (طبع دوم)

قیمت: چھ روپے پچاس پیسے

پستہ: کتب خانہ الفرقان - ۳۱ نیا گاؤں مغربی، کھنؤ

مولانا محمد عارف بھٹلی کی یہ کتاب "بریلوی فتنے کا نیا روپ" چونکہ بریلوی صاحب قلم اور خط القادری صاحب کی "زلزلہ" نامی کتاب کا جواب اور اس کا تنقیدی مطالعہ و تجزیہ ہے۔ اس لیے راقم صطور نے "بریلوی فتنے" کو پڑھنے کے بعد "زلزلہ" کا بھی تفصیلی مطالعہ کیا تاکہ مسئلے کے دونوں پہلوؤں نظروں کے سامنے رہیں۔ "زلزلہ" دو حصوں میں منقسم ہے۔ اولیٰ تصویر کا پہلا رخ "اور دوم" تصویر کا دوسرا رخ: پہلے حصے میں اکابر دیہند کی عبادتیں پیش کی گئی ہیں جن میں اللہ کے سوا کسی اور کو عالم غیب اور متعزین کا کلمات اپنا شریک کہا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں قادری صاحب نے انہیں حضرات

سے (ادان کے علاوہ چند ادیان ہرگز کسی سے متعلق) کثرت و کمالات کے قیل کے ایسے حقائق ان کتابوں سے نقل کیے ہیں جن میں معتقدین نے ان بزرگوں کے حالات، مناقب و حکایات اور واقعات جمع کیے ہیں اور پھر حقیقت و ضد و موافق و نیک و بد کی انھیں روایات کی بنا پر سردق پر مصنف نے یہ اعلان کیا ہے کہ دیوبندی حضرات جن جن باتوں کو انبیاء و اولیاء کے لیے شرک قرار دیتے ہیں انھیں کو وہ اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں "مبین ایمان و اسلام" سمجھتے ہیں۔

عارف نبیل صاحب نے پیش نظر کتاب کے خدو خد زلزلہ کا جواب دینے کی کاپی کوشش کی ہے لیکن میرے خیال میں جو بات کچھ بہت زیادہ دلی نشانی نہیں ہو سکتی۔ "زلزلے" کے اکثر فقرے اور اعتراضات غلطیوں یا صیح، انسانی غیبات کو بہر حال سمجھنے والے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ زیادہ تر کتاب میں اکثر و بیشتر سرسری سطحی اور الزامی جوابات پر ہی اکتفا کر لیا گیا ہے۔ کتابت و طباعت کی غلطیاں بھی کم نہیں ہیں۔ مگر اور علاوہ کی بھرپور مصنف کے اپنے ذہنی الجھاؤ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر بھی پوری کتاب ختم کرنے کے بعد صاحب "زلزلہ" کی "حقیقت پسندی" اور "دیانت داری" کا بھرم کھل جاتا ہے اور حدیث اور تاریخ کا ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے کہ فضائل و مناقب کے باب کی روایات بنیادی مراجع کا کام نہیں دیتیں۔ ترمذی و ترمذی کے لیے طوطا مینا کی کہانیاں بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ان سے کوئی مسئلہ بہر حال مستنبط نہ ہو سکے گا، نہ وہ کسی بنیادی مسئلے کے اثبات کے وقت بطور دلیل کام دیں گی۔ ارشد القادری صاحب کے دعوے کا تعلق تو عقائد کے بنیادی مراجع و مسائل سے ہے لیکن دلیلیں ان تمام کی قلم معتقدین کی سوانح و واقعات و روایات اور حکایات سے متعلق ہیں جن سے میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ اکابر پر حق اور حدیث مندی کے غلو میں مشرکانہ اور کفریہ انگیز کر لے جاتے ہیں اور اس بنا پر وہ قول اولیاء کے تضاد میں مبتلا و غلط ہوتے ہیں۔ روایہ دعویٰ کہ وہ انھیں اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں "مبین ایمان و اسلام" سمجھتے ہیں تو اہل حق و عدل کے نزدیک حکایات و واقعات کی بنیاد پر اس قسم کا نتیجہ نکالنا

مضیٰ زیادتی ہے۔ حاضر مشائی مرحوم نے "اولیٰ" پر تبصرہ کرتے ہوئے شیعہ ہی لکھا تھا کہ
 "تذکرۃ الاولیاء" اور سماجی علمی اور مشرف السوانح جیسی کتابوں سے (جن سے علماء
 صاحب نے استفادہ کیا ہے) یہ تو جی ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ افسانہ تراشیدہ اور
 معطل کی آمیزش سے پاک ہوں گی۔ اداوت مند حضرات جب اپنے مددعوں کے
 تذکرے لکھتے ہیں تو ناگہن ہو جاتا ہے کہ وہ فن روایت کے اس اعلیٰ اور احوط معیار کا
 لحاظ رکھ سکیں جس کے ذریعے احادیث کو جانچا پرکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سیرۃ
 سوانح اور فضائل و مناقب کی کتابیں رطب و یابس سے بھری ہوتی ہیں۔ ایسی کتابیں
 بعض ان لوگوں کے نزدیک معتبر و معتبر ہوتی ہیں جو شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا
 ہوتے ہیں۔ عقائد ہی میں نہیں بلکہ شخصیت پرستی میں بھی غلو بریلوسی اور دیوبندی دونوں
 موجود ہے اور میرے خیال میں فساد کی جڑ یہی ہے۔

مولانا عارف سنبھلی صاحب نے دونوں بنیادی اخلاقی مسائل (علم غیب اور
 کائنات میں تصرف کی قدرت) کا تجزیہ کرنے سے پہلے توحید اور شرک کی حقیقت بیان
 کی ہے۔ انھوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دکھایا ہے کہ ابو جہل و ابولہب
 جیسے مشرکین کو بھی خالق و مالک صرف اللہ ہی کو مانتے تھے اور نظام کون و مکان
 اسی کے قبضہ و قدرت میں سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن نے ان کو مشرک محض اس
 بنا پر گردانا کہ وہ آیت قرآنی "ما نعبدہ و ما نستعین" کو "الی اللہ من فی" کے مطابق
 اپنے معبودوں کو اللہ کا جہتہ تسلیم کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان
 محبوب بندوں کو بھی (بادشاہ اور وزیر کے مانند) کچھ اختیارات سپرد کر دیے ہیں۔ اس
 کے بعد مسلمانوں کے بعض جاہل طبقوں کے مشرکانہ اور توہم پرستانہ عقائد و اعمال کا جائزہ
 دیتے ہوئے انھوں نے حضرت شاہ ولی اللہ و غیرہ کی کتابوں سے شہادتیں پیش کی ہیں۔
 تحریر الایمان کے حوالہ بیان کو "فادریق انما زبایان" کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ
 "تحریر الایمان" نے اپنے دامن کے "مند و متانی شرک کے شرے ہوئے چھوڑ دیے
 مسلمانوں کا ایمان روشن کیا کہ کچھ بکار بچ گئی۔ علم غیب و تصرف کے مسئلے پر بحث

کرتے ہوئے قرآن حکیم کی آیات سے استشہاد کیا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علم غیب
 جو شخص اللہ قادر مطلق کی صفت خاصہ ہے اور قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے۔ علم
 غیب غیب کے اسی علم کو کہا جاتا ہے جو کسی کے بتلائے بغیر خود بخود اپنے اختیار سے
 کسی کو حاصل ہو جائے جو شخص اللہ کی صفت اور شان ہے۔ انوی مفہوم کی بنا پر کسی خاص
 جوہری اور عددی اور علم کو علم غیب کہنا حقیقت کے خلاف ہے۔ وحی و الہام اور کشف و
 کرامات کی روایات یقیناً برحق ہیں۔ ان کی بنا پر خود پروردگار عالم انبیاء و اولیاء کو رکھ کر
 کروڑوں بلکہ ان گنت غیبی مخلوقات سے باخبر کرادیا کرتا ہے لیکن اس بنا پر ان کو علم غیب
 کہنا اسی طرح صحیح نہ ہوگا جس طرح قرآن کے کچھ اجزاء کے حفظ کیلئے دہلے کو دھنسن
 انوی نبیلا پر حافظ قرآن کہنا درست نہ ہوگا حافظ قرآن تو وہ شخص ہوگا جس نے پورا قرآن
 حفظ کر رکھا ہو۔ انبیاء و اولیاء کے لیے علم غیب یا غیب دانی کے مفاد کا استعمال جس کسی
 نے بھی کیا ہوگا محض مجازاً کیا ہوگا۔ اکابر دیوبند نے غیر اللہ کے حق میں صرف اس علم غیب
 کو شرک کہا ہے جو اللہ کی صفت خاصہ ہے اور جس کی خود قرآن کریم نے تمام مخلوقات
 سے نفی کی ہے۔ عقیدہ علم غیب کی چار مصدقوں ذاتی علم غیب، عطائی علم جمیع غیب،
 مستقل علم غیب اور ازل سے ابتک کے علم جمیع غیب کی تشکیل و تردید کرتے ہوئے
 مصنف نے اپنا اور اکابر اہلسنت کا متفقہ مسلک و عقیدہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
 "اللہ نے انبیاء و علیہم السلام کو غیب کی ہزاروں لاکھوں باتوں کی اطلاع وحی کے
 مختلف طریقوں سے ہمیشہ اور ہر دور میں دی ہے اور پھر ان کے ذریعے امتیوں کو
 بھی غیب کی ان باتوں کی اطلاع ہوتی رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ حصہ اور
 سب سے بلند مرتبہ اللہ کے آخری رسول ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس علم میں آپ کا کیا مقام ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں

ج۔ بعد از خدا بزرگ توفی قصۂ مختصر

ادید کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی توفی کل ذی علم علیم کے مصداق ہیں۔ پھر انبیاء کے علم
 اللہ تعالیٰ اپنے صالح اور مقرب بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی الہام اور

نعت وغیرہ کے ذریعے علم غیب کی جن جن باتوں کی اطلاع دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے
 یہ ان کی کرامت ہوتی ہے۔ ہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا علم برینا و وحی قطعی و یقینی
 نام ہے اور اولیاء کا علم برینا الہام و کشف ایسا قطعی نہیں ہوتا۔ وحی الہام محض اللہ
 اختیار و قدرت میں ہوتا ہے۔ (ص ۹۵)

کائنات میں تصرف کی قدرت کے مسئلے کی تیقح کرتے ہوئے تصرف کی قدرت
 اسی صورت میں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی صورت بالکل خدا جیسی کن فیکونی تصرف کی قابل تصور
 بلقی ہے۔ دوسری صورت تقریباً کن فیکونی تصرف کی ہوتی ہے، مصنف کے نزدیک
 اس صورت تو مشرکین کہہ کے عقیدہ کا جز بھی نہ تھی وہ بھی مستقل بالذات قادر و متصرف
 خدا کو مانتے تھے، دوسری صورت ضرور ان کے یہاں موجود تھی کہ وہ کہتے تھے
 اللہ کے عطا کرنے کی بنا پر اب ان اولیاء و مہودان کو تقریباً وہی تصرف کی قدرت حاصل
 تھی ہے جو خود اللہ کو ہے۔ مصنف نے ان دونوں صورتوں کو مشرک قرار دیتے ہوئے
 بتیسرے عقیدے کی وضاحت کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ کہ خود اللہ تعالیٰ
 میا چاہے محض اپنے اختیار و قدرت اور حکم سے بطور معجزہ یا کرامت ان کے ہاتھ
 سے خوارق عادات کے طور پر عالم میں تصرف کر دے چونکہ یہ تصرف ان کے ہاتھ
 سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کبھی ان کی دعا اور قلبی توجہ اس کا سبب بن جاتی ہے اس لیے
 اس تصرف کی نسبت ان کی طرف کر دی جاتی ہے اور اس کو معجزہ یا کرامت کہا جاتا
 ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے مریض کو اچھا کیا حالانکہ حقیقتہً
 اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے۔ معجزہ اور کرامت نبی یا ولی کا فعل
 ہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جیسا کہ سبحان الذی اسویٰ بعددہ اور
 خا الا یات عند اللہ اور و ما یرمیت اذ یرمیت و لکن اللہ یرحمن یمشی و یعد
 آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے۔

آخر میں مولانا عین الرحمن بنعلی کے قلم سے ”دیوبند کی سیاسی تاریخ“ کے عنوان سے
 سیاسی و تاریخی قسم کے الزامات کا جواب ہے۔ خاتمہ کلام کے بعد بریلی کا کفری قند کے

عنوان سے مولانا احمد رضا خاں صاحب مرحوم کے ذاتی حالات اور ان کی تحریک کی تاریخ کا تنقیدی جائزہ ہے۔

تحوار ادب و لہجہ کی درستی کے لیے صفحہ ۶۸ اور ۷۰ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ دونوں صفحوں پر ایک ہی عنوان "مصنف کی کھلی خیانت" کے لفظوں سے موجود ہے۔ صفحہ ۱۰۸ اور دیگر کئی صفحات پر بار بار یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جواب مکمل ہو گیا اور "زلزلہ" کی شرارت کا پردہ چاک ہو گیا۔ یہ بات خواہ مخواہ کے تحوار کے مرادف معلوم ہوتی ہے۔ میرے خیال میں دعوے کم اور دلائل زیادہ ہونے چاہیے۔ جھگڑا اور اندازِ نظر کے بجائے منطقی و استدلالی رنگ ہونا چاہیے تھا۔ کتابت و طباعت کی غلطی کے لیے صفحہ ۷۰ پر "مشرک" بجائے "مشرک" اور "اولیاء" کے بجائے "ولیا" ہے اور بھی کچھ طباعت کا تسامع ہے جو گراں گزرتا ہے، خاص طور سے عربی عبارتوں میں بذلی سرخیاء عموماً غیظ و غضب کی غماز ہیں۔ "زلزلہ" کے حقائق کے بجائے صاحب زلزلہ پر ذاتی بھی بکثرت ہیں جو ممدۃ العلماء کے کسی استاد کے شایانِ شان معلوم نہیں ہوتیں۔ اس کتاب کے ٹائٹل پیج پر مصنف کے نام کے ساتھ "استاد دارالعلوم ممدۃ العلماء" کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا کیونکہ ممدۃ العلماء کا ایک بنیادی مقصد رفعِ نزاعی باہمی ہے تاریخ شاہد ہے کہ ممدوے نے اختلافی مسائل میں اگلے بغیر اصلاح و تربیت کا زیادہ کام کیا ہے۔

مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا جو اس کتاب کے شروع میں درج بھی ہے اور اس قابل ہے کہ اسے ذہن میں رکھا جائے۔ مولانا نے فرمایا: "بہر حال اپنے تجربے کی بنا پر اپنی جماعت کے علماء اور اصحاب بیان و قلم کو میرا یہ مشورہ ہے کہ بریلوی الزامات کی مدلل تردید کا کام اب کافی سے زیادہ ہو چکا ہے اب ہمارا رویہ اور پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ اپنی تقریر اور تحریر سے عام مسلمانوں کو توجیدِ خاص، آبرار سنت اور صلاح و تقویٰ و نیکو آخرت کی دعوت دیں، ہمارا حملہ اب براہِ راست اس شرک و بدعت، فسق و فجور اور اس خدا فراموشی اور آخرت سے بے نیوکی پر ہو جس میں

لان نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو مبتلا کر دیا ہے۔ ہمارے ائمہ و اکابر..... کا
 طریقہ اور شعار تھا اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حامل و علمبردار اور
 ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض منصبی ہے۔“
 بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کی اختلافی ہم سے فائدہ تو کم ہی ہوتا ہے، نقصان
 تہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں کہنے ہی لوگوں کو سچی طور پر جانتا ہوں کہ ان کے اندر محض سبغلی
 احب کی اس کتاب کی بنا پر اصل کتاب ”زلزلہ“ پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور اس
 رح اس کا ذکر پر بیگنہ ڈال دیا۔ آج مثبت انداز نظر اور سنجیدگی کے ساتھ منطقی طرز
 استدلال ہی تبلیغ دین کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ہمیں ان سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔
 کتاب اس حیثیت سے بہر حال مفید اور پرمغز ہے کہ مسئلے کے تمام پہلوؤں پر
 چھا خاصا مواد اس میں موجود ہے۔

(شفیق احمد خاں ندوی)

القائد الی عیون العقائد

مؤلفہ: المعلم عبد الحمید الفراءہی

صفحات: ۲۲۳ سائز: ۲۰ × ۲۶

مطبوعہ: دائرۃ حمید، سرانے میر، اعظم گڑھ

یہ علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک گراں قدر عربی تصنیف ہے جو ابھی حال
 ہی میں منظر عام پر آئی ہے۔ علامہ کی دیگر تصانیف کی طرح یہ تصنیف بھی علم و تحقیق کا
 شاہکار ہے۔ جو بہارِ بس کے غود و فکر اور مطالعہ و تحقیق کا حاصل ہے۔ علامہ فراہیؒ
 نے اپنی تفسیر نظام القرآن کے لیے بطور مقدمہ جو چند رسالے مرتب فرمائے تھے، انہی میں
 سے ایک یہ بھی ہے۔ عقائد پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر اب تک اس موضوع پر

یعنی کتابیں ہماری نظر سے گزری ہیں، ان سب میں یہ کتاب اپنا ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تمام تر بنیاد قرآن پاک کے نہایت واضح، فطری اور قطعی دلائل پر ہے۔ یہ عقلی موڑ لگانیوں اور ذہن کو تھکا دینے والی منسکری جولاہیوں سے بالکل پاک ہے۔ علامہ نے خود اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے شروع ہی میں لکھا ہے:

”یہ کتاب دراصل مقدمہ نظام القرآن کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے اسے مستقل ایک رسالے کی شکل دیدی، تاکہ اصل تفسیر میں یہ بحثیں بار بار نہ لانی پڑیں۔ اس رسالے میں ہم نے بس انہی عقائد کا ذکر کیا ہے جو قرآن پاک سے صراحتاً ثابت ہیں اور جن سے قلب کو یقین و اطمینان کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ عقائد کے سلسلے میں بعد میں جو نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، جن کی دین کے اند کوئی ضرورت نہیں اور جو امت میں محض اختلاف و انتشار کا باعث ہوئے، ان کو ہم اتنے نہیں لگائیں گے۔ ان کتاب کے آخر میں ان کا کچھ تذکرہ سا ذکر کر دیں گے تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ اس طرح کے لایعنی مسائل میں غیر معمولی انہماک اور ان پر بحث و مناظرہ کس قدر نقصان دہ ہے۔ اور دین میں اس کی کتنی خدید و ممانعت ہے۔“

کتاب کے شروع میں علامہ فراہی نے عقائد کے سلسلے میں کچھ اصولی بحثیں کی ہیں جو گرچہ بہت ہی مختصر ہیں اور بیشتر ناتمام بھی ہیں مگر وہ بہت ہی قیمتی اور عقائد کے باب میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ جو لوگ امت کی تاریخ سے واقف ہیں، ذرا ذرا سے نکتوں پر اس امت میں کسی کیس معرکہ آرائیاں ہوئیں، کس طرح برہابرس تک بحث و مناظرہ کی مجلسیں گرم رہیں۔ امت کی کتنی قیمتی صلاحیتیں اس کے پیچھے ضائع ہوتی رہیں۔ پھر اس کے نتیجہ میں کس طرح ملت کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا اور باہمی اختلاف و انتشار کی جہادیں کتنی گہری ہوتی چلی گئیں! کلامی بحثوں کی یہ دردناک تاریخ جن کے سامنے ہے، وہی لوگ صحیح معنوں میں ان اصولی بحثوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکیں گے۔

کتاب کے صفحہ ۵ پر علامہ فرمائی لکھتے ہیں :

”ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد کے باب میں امت کے درمیان بڑا زبردست اختلاف
رو نما ہوا۔ یہاں تک کہ بہت سے فرقے ہو گئے جو بالکل ایک دوسرے کے
حوالے تھے۔ نظریات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے چنانچہ ہر ایک نے
تکفیر کا ترکش سنبھال لیا۔ اور ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج
کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اور یہ سب محض اس وجہ سے ہوا کہ وہ ان
چیزوں کی کیر میں پڑ گئے، جن تک پہنچنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے جی سے ایسی ایسی باتیں کہہ گزرے، جن کا کہیں
کوئی ثبوت نہ تھا۔ وہ چند نصوص کو لے کر ان سے ایسے ایسے نتائج اخذ
کرنے لگے جو دوسرے بہت سے نصوص سے ٹکراتے تھے۔ حالانکہ اس چیز
سے انھیں منع کیا گیا تھا۔ ان کے بے تو صحیح روش یہ تھی کہ وہ بس وہی تک
بڑھتے، جہاں تک بڑھنے کی نص میں گنجائش تھی اور جہاں گنجائش ختم
ہو گئی، وہیں وہ ٹھہر جاتے۔ عقیدہ و عمل کے سلسلے میں انھیں ہمیشہ دین
کی محسوس بنیادوں سے ہی وابستہ رہنا چاہیے تھا۔ مثلاً رویت باری
کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ السَّمْعَ
الْأَبْصَارَ۔ اسے نگاہیں گرفت میں نہیں لے سکتیں اور
ساری نگاہیں اس کی گرفت میں ہیں۔

اس آیت کی بنیاد پر ایک گروہ نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا کا دیدار ناممکن ہے،
حالانکہ صحیح حدیث میں آیا ہے :

الْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَهُ۔ اہل ایمان اسے دیکھیں گے۔

خود قرآن پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی برائیوں
کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے :

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
نَحِيكَ ہے، اس دن وہ اپنے رب کے

سامنے نہ آسکیں گے!

المجذوبون

چنانچہ ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں خدائے تعالیٰ کا دیر اور ہنگامہ اور ادراک والی آیت کا عقلی پس اسی دنیا سے ہے۔ پھر ہوا یہ کہ فریقین نے اپنی اپنی تائید میں عقلی اور عقلی دلائل اکٹھا کیے۔ اور ایک ایسی بات کے پیچھے وہ باہم دست و گریباں ہو گئے، جس کا کوئی حاصل نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ وہ رسول خدا کی لائی ہوئی تمام باتوں پر ایمان رکھتے تھے اور مطمئن تھے کہ کتاب و سنت میں باہم تناقض ناممکن ہے۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نگاہیں گرفت میں نہیں لے سکیں۔ ساتھ ہی ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھیں گے اور ان دونوں عقیدوں میں کوئی تناقض نہیں۔ بقیہ اختلافی مسائل کا بھی یہی حال ہے۔

کتاب کے شروع میں اسی قسم کی متعدد اصولی بحثیں مولانا نے کی ہیں، جو خاصی قیمتی ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے کتاب کو ۳ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب الوہیت کے سلسلے میں ہے۔ دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت کے سلسلے میں۔ ان تینوں امور سے متعلق جتنے اہم مسائل ہیں۔ ان سب پر مولانا نے قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی مفید اور سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔

عقائد سے متعلق بہت سے اشارات و افادات جو علامہ کے مسودات میں بکھرے ہوئے تھے، انھیں بھی ایک مناسب ترتیب کے ساتھ ناظم دائرہ مولانا بدر الدین صاحب نے کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب گو علامہ فراہی کی باقاعدہ تصنیف نہیں کہی جاسکتی، تاہم عقائد سے متعلق اس میں ان کے تمام گراں قدر افکار یکجا ہو گئے ہیں، جو سچائے خود جبری اہمیت رکھتے ہیں۔ ہوئی اگر کسی لڑی میں پڑے نہ جاسکے ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن پوری طرح نمایاں نہ ہو سکے، مگر اس سے ان موتیوں کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوا کرتی۔ بلاشبہ یہ کتاب اس راہ میں قدر لی کا کام دے سکتی ہے۔ جو لوگ روشنی کے شعلہ نشی ہوں اور عقائد کے باب میں مشکلیں کی پیچیدگی

ادب نے نتیجہ بخشوں سے مایوس ہو چکے ہوں، یہ کتاب انھیں افراط و تفریط سے بچاتے ہوئے اعتدال کی صاف اور سیدھی شاہراہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ کتاب کی تقریباً تمام ہی بحثیں بہت ہی صاف، واضح اور مدلل ہیں جو براہ راست ذہن کو اپیل کرتی ہیں۔ جو مسائل اب تک لائنل یا ناقابل فہم سمجھے جاتے رہے، کتاب کے مطالعے سے وہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور ذہن کو فہم و بصیرت کی روشنی اور یقین و اطمینان کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ کتاب بڑی قابل قدر ہے۔

افسوس ہے کہ ناشرین نے اس کی پروف ریڈنگ کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ دوسرے صفحات کی کتاب میں چار درق کا صحت نامہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جب کہ بہت سے اغلاط صحت نامے میں ذکر ہونے سے بھی رہ گئے ہیں۔

(محمد عنایت اللہ سبحانی)

اپی جلد کو صاف و شفاف اور خوب صورت بنائیے

خون کی خرابی سے جلد پر پھوڑے
پھنسیاں اور کیل ٹھہارے نکل
آتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو
صافی سے دور کیجیے
جلدی شکایتوں سے بچنے کے لیے
آپ کو صافی کی ضرورت ہے

خون کو صاف کرنے کی
قدرتی دوا

صافی

خون کو صاف کرتی ہے، جلد کو نکھارتی ہے

